

周易時論合編

周易時論合編卷之六

皖桐方孔炤潛夫論述

孫中惡
中通

損
䷨

東坡曰自陽爲陰曰損自陰爲陽曰益。胡仲虎曰上下經陰陽各三十六畫然後爲泰否損益咸交而變損則不交恒交而變益則不交聖人于泰否言消長于損益言盈虛。鄧綺曰乾坤先後天東西南北是天地盛衰之極。全見者也。否泰西南東北是

天地盛衰之始。半見者也。半者天地之中道也。故泰三陽出地上。便交坤之上六。而爲損。衰之始也。否三陰出地上。便交乾之初九。而爲益。盛之始也。是天地損益皆中道。豈至太過不及之時。方云損益乎。神曰。三陰在內。一陽在下。二陽在上。以象天包地也。損亦三陰在內。但二陽在下。一陽在上。不同。益得之復。損得之剝。不剝不損。不損不復。不復不益。元公曰。諸卦以乾剛坤柔爲體。剛柔推盪而變化行。或損焉。或益焉。時也。丘濬悟損益二卦能知未來。明于天地盈虛之數也。釋曰。咸恒損益四主卦之交而不淆者也。咸人道之交情之性也。從之則損。恒人道之

經性之命也。立之而益。然不損不虛。慾望則速不益不實。遷改益久。虛舟曰。互換之陽爻。重藏富子民也。俱以下名。咸合而究損。合者損之基。恒分而究益。分者益之本。野同錄曰。山澤形形之生物有盡。且秋冬歛藏。故損風雷氣。氣之生物无方。且春夏長養。故益於穆之至體。本无增減。卽在此可減損可增益之用中。君子明其當損當益者。與時偕行而已。潛老夫曰。否泰損益上經成數之交。而下經再交者也。六貞悔。則下三輪之首一終也。本泰否之再交。泰否用人損益理財。理財還歸用人而已。智曰。圓圖恒居夏以轉巽。益居冬以轉震。咸居秋以接遯。損居春

以接臨此與觀壯蒙華交倚者也方圓損益恒咸以濟泰否爲
寅申之線道與正八卦爲亥巳之線道交倚者也冬春先夏秋
益中損外交寅爲人用之始故損益者天人之微幾也律曆用
以徵幾學問治法與天道盈虛此真知消息者

三三 山澤損

備攷曰貞古運字凡財貝珠玉布帛從手運之或持不定卽有
所失象損說文減也从手員聲暫按員何聲乎因口貝而爲圓
圓古作○加員爲圓以取茂美古元云同聲圓者善隆故加員
別之爲隕因隕通聲也今定爲齒收聲

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

蜀才作二
軌可用亨

說文作盥
戴侗作盥

一一集曰解緩則驕情生而損失因之失復求得故損益爲大
權而減損傷損之義分焉能寡欲清心之減損自不至毀廉喪
節之傷損故卦以損下益上爲損損上益下爲益物先不足而
後有餘事先簡而後繁故先損也民用盡然國用最大彼悅非
強此止非貪自然有孚求少易足元吉无咎守正利往凡不可
損者爲欲用之耳二簋雖薄可薦鬼神羞王公所貴在乎奚以
多爲在象兌口震足互卦爲腹頂踵實而腹虛有簋象簋外員

內方之器。合規矩以爲聲。从竹震也。震四兌二。下用半也。門闕
帝出。二奇下實爲二。蓋用享之象。野同錄曰。泰易三上爲損。故
孔子以人道化生。表致一焉。男損其精以爲人。損益之在陽也。
入爲欲根。生貪不止。此最傷損人者也。能止損之。則致一矣。勿
爲不肖。則聖賢矣。勿傷生。卽善養矣。此慾室之達道。所以可貞
也。御世不諱理財。什一原非得已。此心信于天下。貴著可貞之
經法焉。亦有自損太甚者。不可貞之損。不可繼也。故聖人偕時。
以勤儉爲治教之本。

彖曰。損損下益上。其道上行。損而有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。

曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

誠齋曰。國奢示儉。國儉示禮。故曰簋應有時。強弗友。剛克。爰友。柔克。故曰損剛益柔有時。不然。凶年不祭肺。施之豐歲。則隘。平國用中典。施之亂國。則弛。宜曰損道上行。道卽所謂時也。筮曰。文王示人損所當損。故舉二簋用享以見例。言不可概損也。子復三稱時焉。見非定如此也。曷之用。見損益之爲大用。而合乎時之爲中也。盈所以致損。虛所以致益。損益盛衰。不能平等。乃其所以太平也。卦皆乾坤來。而損益中互純坤。故曰損剛益柔。

有時可信。乾在坤中。體在用中。無損益者在損益中。知脩行者。天道人事。國法心學。用其可貞而已矣。聖人因損而知盈之必虛。不能固其時之去。能爲不盈。因益而知虛之必盈。不患其時之不來。患其欲速。

象曰。山下有澤。損君子以懲忿窒欲。

懲鄭陸作微。蜀本作證。窒鄭劉作憤。孟作恆。陸作齋。欲孟

作浴一

作慾

遯曰。山下有澤。則氣洩。故損。然亦有以流惡而疏穢。故法以懲窒。正曰。損人以與天。損己以與禮。野同錄曰。忿爲烈火。故言懲。欲爲漏卮。故言窒。苟如程子之觀理思義。卽自忘矣。何礙于陸。

子之所謂知學乎。不知損益張弛之時行而苛浚懲窒之酷令者。固也。一味放言。聽其自然。畏說修省。最爲禍世。蓋上根以澹淵之言消之。正所以巧于懲窒也。苟志于仁矣。无惡也。是擔當卽解脫也。緣生偕來者。不可絕而可節也。言懲言窒。則固已節之矣。常人就事就末。安可不講。

初九已事遄往

已一作以虞作祀事苟作顯往

无咎酌損之

變坎爲蒙

遄曰損以三名。其損在下。究損于下。初實先之初應四。四德上故已其奉公之事。初德悅。故上不能止。而遂往以赴公家之急。此時君仁臣義。且然酌損。悅動遄象。變坎酌象。意曰。通往血性。

原不能忍。量已度人。全交免辱。在此二益用享之一酌矣。指困
麥舟。有以合志行者。范丹還六斛麥。則未可爲酌也。上三爻受
人益。不欲其受不正之益。下三爻損已益人。不欲爲不正之損。

象曰：已事遄往，尚合志也。

馬作上合

四道有喜與遄往合。士以合志爲尚。乃可斟酌。郝解曰：謙後爻
吉。未有如損者。處盈莫如謙。多難之後。莫如損。皆以止爲本。故
大學知止。養心養身不違此。

九二利貞，征凶。弗損益之。

變震爲順
積剝

筮曰：二弗損。初酌損者。初剛居剛。二剛居柔也。玄子曰：貞者守

其正額。往者佐其急。如後世進糗搜括。故凶。无政事則財用
不足以義爲利。故有弗損之益。意曰。卜式輸財。自陳不欲官。巧
于投武帝矣。其後欲烹弘羊。則其欲已遂。而巧以爲地步者也。
士子修身卽益國。故貴中以爲志。

象曰九二利貞中以爲志也

正曰損之頤。貴得其所養耳。故以言語飲食爲足以害人而損
之。與以言語飲食爲足以利人而益之。皆未得其正者也。中以
爲志。自節慎矣。潛老夫曰。素家捐身以爲愍忿室。欲毀法廢學
以爲損之又損者。豈九二之中志乎。

六三三人行則損一人一人行則得其友

變乾爲大
漸 稍長

一一曰此三卽一。一卽三之表法也。三主損故爻極贊損之精義。上受損故爻極論損之成功。乾坤各三損一合二而乃以致一。男與女也。君與民也。道與法也。渾然與森然也。皆此舉一明三。而究止有一實之道也。在象則需乾爲三客。此乾爲三人。三人位也。自三往上一曰行。正曰定。大疑濟大險。莫不由此精一象。曰一人行三則疑也。

釋曰。目兩以視一而明。足兩以布一而行。兩以致一。天下畢歸。禮戶外二屨。言聞乃入。毋往參馬。離坐離立。孰非天哉。潛老夫。

曰參兩相用不得不三以明之。執三則疑矣。世或造疑以顯益。奪人者明此何疑乎。

六四損其疾使遄有喜无咎

變離為巽
傾旅

遯曰初已事而四損疾。止皆在君。初遯往而四遯喜悅皆在民。因其好勇好色而遯有發政施仁之喜矣。變坎疾互兌喜。正曰。忿疾當身毫末皆大。忿疾去身天下皆小。元公曰。虛則補實。則瀉。此良方也。揆曰。損初之疾。卽以益四。郝解曰。四本止體。得正。故自損其疾。不受初酌。潛老夫曰。洞酌彼行潦。挹彼注茲。諱象。床而得寶。孟嘗猶知標之。屬屢以腹比心。獻子能辭梗陽。四知。

有疾初固已酌之矣

象曰損其疾亦可喜也

朱子曰。過不喜規。謹按。思。子路可謂百世之師。子產容國人
以議。亦可謂難。智曰。東坡初作書曰。上之人務爲高深不測之
度。所以損其疾也。神童見張曲江。不召嚴挺之曰。亦喜軟美者
乎。是以損其疾也。大臣而賴下友之切磋。不可喜乎。有喜狀
其心。可喜揆其事。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

變巽爲中
孚 積否

侯果曰。朋類也。神童相寶。文筌山。澤水。火。凡十類。子瞻曰。龜之

益人非有以予人亦效其智而已。彖曰：自離爲龜，互坤數十，以陰用陽，故有朋象。意曰：四臣足照千里，九齡嘗獻金鏡，以善爲寶，有元吉于神明。義密者乎？治則垂衣，學則坐照。一多相攝，傳約同時。君臣道合者也。宜曰：損之二，益之五，皆以无損于己者，益人而受其益者，皆獲朋龜之鑑，法施之爲最上明矣。

象曰：六五元吉，自上祐也。

徐作佑

一一曰：損損三益上，而五受其益，故曰：自上祐。益損四益初而二受其益，故曰：自外來。言或者非實語也。良止于上，反中順受。寶鏡湛然，無所不照，非有所增加也。

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

變坤
為臨

宜曰上蓋所行之一人主陽言也止體上成自无容損艮家變
坤臣為得臣无家之象為之用乎用莫大于得人也

象曰弗損益之大得志也

黃疏曰上與二同德。尊以志稱。皆弗損以益人。而二貞凶。上利
往者。二制于三陰之下。上乘三陰之上也。以應言之。三得友。三
得臣。同行以成致一之交。无家之象也。智曰。君道无為。能容天
下。臣道有為。為天下用。得友得臣。則洋溢于用中。此損益時行
之中轉也。徒尊君道。乃綴旒耳。通曰。皇甫謐云。居不薄之真。而

立乎損益之外不亦全乎此正以其博綜百家者爲無所損益也

時論曰損澤之陽益山之陰變其泰矣西兌底東北艮金涸寒
沍歲限轉焉此盈虛之門也自賦貢式功而損下之道行雖曰
什一猶異愷悌孚之信而後勞二簋用亨則溪澗羞薦无譖
賁矣使以時而孚矣傳曰備有未至而設者有至而救者可先而
不備謂之急可後而先之謂之召災可先則貞也未至而設則
酌也已至而救則喜也卽以理財之職占之二非大府乎邦中
四郊家削邦甸邦縣邦都是山澤之義于焉中也賦均式節以

弗損爲益者也。初則關市未征，幣餘帑餘。王之羞服賜予，取之所宜，理紀其事。斟酌者也。四則內府外郊，垂絲夢絲，重傷宿病。管子云：天生財，有時；民用力，有倦。君有欲，無窮。度量不立，將無以給。而上下相疾，稅訛譏宣，丘甲譏成，田賦譏哀。疾亦甚哉！法裕于財，毋寧裕于人。以下適往，而上適喜耶？上與三，則大小司徒均地，協征之數也。三十年之通制，用者上之事也。家七人而可用者三人，若五用其二人者，三之事也。用二父子離，用三民有姓，故大事致民。大故致餘子，致一人而羨，則守望友助也。上弗損爲益者，不料民而料臣也。冢宰以歲抄入穀致用，司會司

書職內職幣職度人各人均人族師司市主无濫費民无濫
供得臣豈有蒙耶五也者。雖具錢市金刀。惟王不會之極也。禹
以歷山金鑄幣。贖民厄湯以莊山金鑄幣。贖民之无糧。賈子者
太公立九府圉法。權輕重通有无。其奉時弗違者乎。法在用人
取人以身。徒諱言利而不知時道。皆未悟懲窒之先幾。而志尚
疑也。五乎二願。互易爲益。養賢學如日進无疆。大畜无得友之
疑。敦臨保得臣之志。蒙可發而酌往。睽相遇而適喜。皆于其志
諭用而已。忿然真者虐之門。懲若難山。窒若塞澤。不悟時道。豈
能得志。人亦曾疑象山之言乎。然君爲天下善俗理財師爲萬

世教學理財其道必以此傳非可舉本無損益之曼詞恃之任之暴棄天下之才也。

智曰泰三天地之際交上成損人道之始也。故繫情表化焉。何思何慮不嫌往來此三一一三之可疑者疑而排之舉一反三必喜而得志矣。象山曰。慾室全無猶未是學。學者須明理。後知慾室與常人慾室不同。楊氏曰。雖已得道而不慾忿室。欲是謂知及之。仁不能守也。入道派源必先澹泊。漆園一澄一流。其知日益日損之橐籥乎。飲水忘食而視浮雲。登泰山而小天下。是神于推山乾海者也。并浮雲其澹泊矣。

三三風雷益

益从水在巽而益積用作益耳。凡物可積累雖增不知惟水稍增必流于外。在圓則圓。在方則方。因應之一莫過于此。故益以一易同深宮之聲。

益利有攸往利涉大川

損益從否泰之乾坤變而名。自下分。向秀所謂明王之道志在惠下。故取下謂之損。與下謂之益。而上之損益不與焉。元公曰。損內益外曰損。損外益內曰益。體用之分也。故聖學貴存心以萬物爲一體。益下所以補元也。宜曰。上既益下而上下均益矣。

上施而異下益而動。上下樂利。故利往。生理各通。故利涉。引曰。涉濟皆言同也。三互皆乾坤二濟。故三陽陰卦皆可二濟也。泰三上換爲損。否初四換爲益。損初四換爲未濟。益三上換爲既濟。一也。三陽推二十卦。益居其中。益爲習坎之器。全體中虛爲舟。長裕不設。故有利涉象。意曰。先損自益。損爲磋磨。而益乃受用也。損以克矜上之已。而益以復下學之禮。利用厚生。卽以勞而教之。帝出而王享。合卦而中行。震巽木道。肖離明而行。坤順風雷遷改。齊觀省而成。願獲。故文王著二利焉。

彖曰。益損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正

有慶利涉大川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

曰。損下民亦悅。從不若益下之說。无疆。上行。固以其道。不若下下之道。大光。本坤爲民。乾濟大明。此正贊其帝出施生。入民善動之時行也。四既益初。大作于下。二五之中。正受慶矣。震巽皆木。帝出而齊矣。動至巽時。學之。日益可知矣。震巽初氣。長物益莫大焉。乾下施。坤上生。蓋无處非施生之洋溢也。皆時爲之。君子順時。觀省惠心。周流講學立法。善世歸仁。豈徒以分財爲益乎。子瞻曰。木道者。雷厲風行。郝解曰。卦自上下。下爻自下能。

上自震往巽亦順也。故自初而上有王者順時省行之象。互觀也。惠心在五爲君。而震主來自初。進而上行于坤順。故三四稱中行。所謂木道日進往涉也。晝子曰。易言木道者三。皆取諸巽。以其才能行權也。肝主謀慮。膽主勇畧。木之才能。該仁勇弘濟。博施之具。正曰。學有損益。共相起也。損靜而師天。益動而師人。師天者。退師人者。進意曰。舍日无歲。知歲用時。德性之施。生總此學問爲耒耜。日損日益。要謂之日進而已。

象曰風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

訂曰。六子皆益。水火山澤。惟能粘聚。故之動之。然後能增長。故

益歸風雷。風入最微。故片善不遺。纖過必別。雷發必速。故遷无
留念。改无停機。震巽陰陽之始。則初幾也。汝中曰。恒益相取。不
能體常。不可與適變。不能盡變。不可以處常。君子自立以達權
之謂也。郝解曰。損如顏子之四勿。益如曾子之三省。野同錄曰。
聖人正防充類已甚之巧于文過。故惟以民視民聽之善用。告
之。生此有君有父之時。厚事卽惠心也。生理卽天德也。禹以不
自滿假爲神。遷神改之。帝則卽以克勤克儉爲不自滿假之善。
經生寄死歸。泯于勤儉。此迂濶語。是真風雷高夸本无善之可
遷。本无過之可改。而盡掃勤學節儉之法以荒逞者。是帝王之

所首用風雷者也。智曰：觀損益之盈虛而心平矣。心平始能全見。全見始能善用。若決江河，豈有阻滯哉？人爲忿欲鉤鎖，誰能虛公？故方圖以動之，散之，從中說起。

初九利用爲大作元吉无咎

變坤爲觀

邇曰：益下四爻爲四事。初，佚道使民，二，善道教民，所以益之于安平。三，恤荒告賑，四，遷國圖存，所以益之于患難。五，則原本君心之惠德而上以恒益箴之也。馮奇之云：用享帝，用凶事，用遷國，皆大作之事。故益以興利，益從否來，乾交坤爲震動，言富大有作爲，損殺其盈，故損三，益培其本，故益初。郝解曰：震爲帝出。

益下之王。初當有方休助之象。

象曰元吉无咎下不厚事也

一一曰下民愚賤。彼不能自厚于所事。非陽剛自上來大作而爲之所。則下何賴焉。故必元吉而後无咎。宜則曰民不可輕使也。子瞻則以損上交較之。上有爲也易。下有爲也難。功則歸上。罪則受責。故元吉乃可无咎。以所居者非厚事之地也。

六二或益之十朋之龜弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。

變兌爲中孚 積渙

一一曰善道教而不迷。吉凶鶴威以善爲主。此永爲萬世之貞鑑者也。邇曰古人祭天掃地行事。二爻當地上之位。見出震齊。

巽之帝。卽損五之象也。人道立下以承天休。故于益二中正爻者。享帝之盛事焉。意曰。損益肖離爲龜。以北方之靈。灼南方之火。以死知生之道也。損用艮兌。益用巽震。而二五實坎離也。中皆互艱。艱之龜以靜養動之道也。易用著。而王者舉大事動大衆。巡守祭告。必用龜卜。亦以著龜用損益也。

象曰。或益之。自外來也。

自外來。謂自外卦。益初。而二從中受其益也。潛老夫曰。合外內者。外皆是內。天下之善歸之矣。非執本無可益。而固陋橫傲也。曰。或益或擊。視爲外來。則可以隨時應用而不惑。凶事視

爲固有則可以安分順受而不驚。君子永龜享帝。惟此齊戒靈
承而已矣。

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭。

王肅作用桓圭 變
離爲家人 積異

遯曰。益既象耒耜而爲震反生之稼。三變而大濟離旱之災。見
爲凶事。猶言凶饑之事也。大司徒以荒政十二聚萬民。遣人縣
鄙之委積以待凶饑。鎮圭以恤凶荒。是知有儲卽發。无儲則出
鎮圭以請糴于鄰國。固有之者。天災流行。國家常有凶事之備。
不可緩也。孚卽五之孚。惠震諸侯。故三四皆曰公。圭震玉象。官
離口象。郝京山亦以帝巡東出南行賑濟。建國爲大作。

象曰益用凶事固有之也

象曰。一有外來之益。曰或益之。三守固有之益。曰益之。今升曰。矯命濟世。祖文之流。子瞻曰。損四爻于初。損其疾以益之。益三爻于上。用凶事以益之。君子之遇凶也。惡衣糲食。致穀以自貶。使上自損。彼不樂也。故六三致穀以自貶。然後能固有之。主所以致信也。誠齋曰。位剛動極。見有益天下者。決然自吾爲之。聖人故以五語戒之曰。惟危。難不得已而用之。曰惟誠則可。不則行。詐以益亂矣。曰中行。勿過甚也。曰必告之君也。曰用圭。動以禮也。象復巽其一曰。惟凶事則固有是舉耳。正曰。孝子貞婦。

至性所命。或以爲偏至。一往者。聖人以爲中行。謂中理而行之。无所復損。則皆可益矣。桐宮金縢。或以是諱譟。而聖人若家人之嗃嗃。不爲誕也。淇澳曰。人定不能无凶。卽凶定自有益。知凶之益。乃可與言益。智曰。益以此。父持世。世多凶事。人生所固有也。能以此爲風雷。則增益其所不能也多矣。

六四中行。告公從利用。爲依遷國。

變乾爲无妄。積姤。

遯曰。恒以震巽立不易方。自此叠轉爲遷善改過。爻著遷國。亦其象也。且移初于四。去坤得坤。去土得土。亦遷國象也。損益之疑信喜告。正于人爻惕之。震四巽五。居八卦之中。六三六四。順

于一卦之中。益從中起。故曰中行。告者民從而依者君。遷以爲民。豈強民耶。郝曰。以益民之志。告之先公。神謀協從也。訂曰。太王遷岐。曰不以養人者害人。盤庚遷殷。曰視民利用遷。皆爲益下之志。正曰。依遷者。亦古人所謂凶事也。春秋遷國有九。聖人无一取焉。無公劉太公之智。而依盤洛之事。亦寶龜所不生矣。曰爲國厚民。始不是。陳氏厚施。故智亦可免。相國爲民請雨之禍。

象曰。告公從以益志也。

有告者。有從者。志已益矣。潛錄曰。東周之遷。黍離以詩告之。而

誰從乎。隻微脫輅。子房一告而益志矣。相溫議移鍾簋。張浚議遷建康。知益志否。

九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

變艮爲順
積累

郝解曰。至五而益道備矣。合復觀以取象。自初以來。无一非惠民之實心。心爲政本。有是心。卽勿問其事可也。大作厚下。總此誠心。故初與五皆爲元吉。君有惠心。民自信孚。謂惠我以德。非分財之惠耳。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

訂曰。五四三相聯。從其告而不必請。五亦不必問。汲黯矯詔發

倉武帝復何言哉。蓋子曰惠心惠德。神感神應也。其所以得志處。正在勿問問則有期必之意在。智曰不大聲以色。不長夏以華。不識不知。順帝之則。是以耕鑿惠天下者也。列子故作堯遊康衢以聞此謠。將爲化身乎哉。不則堯多一問矣。

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

變坎爲屯

集曰風雷恒而上反之爲不恒。恒之不恒在三。益之不恒在上。巽之究躁也。巽爲長高利市。求益无厭。故爻警之。正曰申叔豫引觀起以損遠于馮之八人。晏子曰益即歿足欲故亡。子產以禮辭韓宣子之求環。可謂恒心莫益者矣。君子觀損之上九

而知益之將退也。范武子將老。召文子曰。喜怒以已。亂也。弗已者必益之。武子請老。以位益卻獻子。獻子以是擊齊。亦以是自擊也。

象曰莫益之偏辭也。或擊之自外來也。

一一曰益之擊之皆自外來。見人皆得益之擊之也。執一窮上之偏心。則必爲偏詞。以奪下。而不知終以自擊耳。履曰向平讀損益而大悟曰。乃知富不如貧。貴不如賤。但未知死何如生耳。嗟乎。死生一如。何有富貴貧賤之偏詞。自問乎。嗟乎。又孰知今之立心勿恒者。冒言死生一如。以拒善諱過乎。是不如向平之

偏詞百倍矣。故君子隨時寡民之過。恒用偏詞以爲風雷。

時論曰。盛衰之始。誰幾乎出震齊巽。春夏長益。方圖益在中。寅以應泰。寅與時偕行者也。耒耜之取益也。表法也。孟春農祥。晨正。瞽告協風。至行祈穀。籍田之禮。太師吹律。廩于籍。東南稷乃協功。曰陰陽分布。震雷出滯。土不備壅。辟在司寇。農夫大作。司救所以凶事時也。天之施地之生也。其任土任民之大經乎。井田有川以達于漑。皆耒耜之用。盡力漑。皆木道利涉之本也。民悅大光。禹稷之中正乎。禹涉大川爲艱食也。庶土交正。慎賦則壤納錫。大龜玄圭告功其益之十朋。王用享帝者乎。成周則

郊祀后稷以配天也。子曰后稷之祀易富也。其辭恭。其欲儉。其祿及子孫。立我蒸民之極也。其惠心惠德。中正有慶者乎。五與初俱稱元吉何也。土田爲天。元德爲民。元命而初乃經野之始也。司稼東作可。不厚其事乎。農師一之。至于宗伯九之。王大猷耜民用震動。初之所有事大作也。三與四則暮春社卜之候也。中行告公之交也。夫益道之大作者。無如凶事與遷國矣。凶事者喪荒弔。檜恤所飾哀也。中行則旱乾水溢民无菜色。用圭示信。勞而不怨矣。洛誥曰。卜惟洛食。予其明農。盤庚曰。惰農自安。不服田畝。越其罔有黍稷。中行告公從則各設中于乃心也。周

公曰。作周恭先自時中。父是也。成周惠德。勿問而卜。其元吉者。以千八百國之君。養九州之民。上有餘財。下有餘力。而頌聲作焉。秦田租二十倍于古。人役三十倍于古。舉千八百國之民。自養而土木神僊。聲色狗馬。間左長城。立心勿恒之狀。不能當涉廣之一擊矣。夫同心也。无恒者。擊有孚者。惠同此外來。上則來凶。二則來吉。豈待十朋之龜。分靈攝寶而筮之乎。意曰。益大于惠。惠深于心。心惠萬世矣。其之也。初卽觀光。二孚和矣。大作一神道也。龜享一鶴縻也。三家人。四无妄孚。其言行而對時矣。五頤拂經。仍可居也。上屯泣漣。其知遷改耶。自非以遷改轟此萬

世。烏能惠萬世哉。孔子讀至此而喟然曰。自損者益。自益者缺。學彌益。身彌損。商避席而遷改乎。風力雷聲。豈有息乎。張子曰。風雷有象。不速于心。時益爲損。時損爲益。日進其當損當益。而无損无益者。乎利其中矣。故天道人事之幾。交重于損益。律數叶化。總此心徵。損益不精。何由知物則而時宜乎。非豺橫則蠅高耳。

仲虎云。泰否言消長。損益言盈虛。智謂盈虛者。定消長之幾也。卽以盈虛定天。而天莫能違。以黃鍾損益定氣。而氣莫能違。以卦爻盈虛定世。而世莫能違。卽費是隱故。卽象數而

知无象數者不差也。性命何盈虛耶。聖人以倫物分菑定之。而性命乃能各正。將顓頊道聽委之乎。无疆无方之開物成務者。自以表法損益而時措之已矣。聖人无大過。尚有過乎。竟无過乎。不見日月之遷改乎。盈虛而不變者也。薄蝕有跡。風雷无跡。時行物生。是聖人之風雷也。不睹不聞。是子思之風雷也。益之著龜。是萬世奏鼓馳走之風雷也。

夬二二三

景元云。下經兌巽之體十二。猶上之乾坤也。自夬至鼎四對。皆兌巽包乾坤坎離也。故爲下經之中節。正曰。三才之等。六尺四寸。自四尺二寸入于下際。乾坤至剝復。人身之上際。剝復至損益。腑臟之中際。夬姤而下。股膝屈向。交于北政。兩濟乾坤。頂蹠始終。按六尺四。卽六十四也。釋曰。夬危之微。姤微之危。上經天道。剝復見天地之心。下經人道。夬姤嚴天人之介。故危其詞焉。下經主震艮巽兌遯壯。乾合震艮也。夬姤乾合巽兌也。四卦合而乾不復見。經吁載達天難。而五運之勝復正反。稟其亟矣。易

簡錄曰。未舉之也。危詞以慮終。姤駭之也。危詞以謹始。潛老夫曰。六六分之。則夫姤爲下經中輪之首。以三周分十二。則夫姤爲末周之首。曰遇曰決。猶之不食剛反爲陽幸也。智曰。先天巽兌輔乾。兌同乾居太陽而巽乃少陽之首。故下經主之。而中段專事焉。各爲陽幸。而實望陽之制陰用陰也。南方轉午。天地正用。責在君子。明君師之道。法以澤之風之。特爻天地之位。其用更切。書契決事。誥命成章。中古以後。陽襍陰文。必然者矣。豕魚牽羊。施之包之。卽所以遇之。而決之也。

說文夬从工。一又手決之。爾雅肉勝好曰璧。好勝肉曰環。肉好一曰珉。左傳賜環則還。賜珉則決。是夬卽珉也。鄭氏曰。夬決卦。快規矩同爲勝聲相轉。孔子訓決則古分決之義甚明。

夬揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利卽戎。利有攸往。

一一集曰。未有增益盈滿而不潰決者。夬繼益卽消息也。三月姑洗萬物決辨于辰方。角聲揚號矣。以君子小人論剝復卽決矣。非私智權力決勝也。故大壯戒用壯。夬戒用決。天澤交而將復。陰自无違矣。夬利攸往。欲其爲純乾。剝不利往。不欲其爲純坤。遯曰。因大壯宮室。變五爲王。庭揚號。告皆兌象。陰倚君上從。

來危厲不利卽戎修文告邑但能自做時往有利。一曰小人揚于王庭孚五號三九二志在急君告自邑中使戒備也。伏坤邑象揆曰揚爲小人孚號君子見曰以五陽夫一陰而難者以衆孚號反爲人主所疑而一无號者仍爲人主所信也。六初馬氏曰德宗有李泌陸贄而終思慮杞憲宗有裴度諸賢而終任鐔昇真可痛惜意曰狐鼠據難去之勢雖衆陽同志不勝危懼所謂先自治而治人者仲舉與訓注不同敗事一也勢不制而爲袁紹崔胤豈不痛哉。潛老夫曰使張玄孫堅之策得行爲人臣子亦終无安身處安得不危乃光。

彖曰夬夬也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

朱子曰世皆以君子不能无小人不可盡去觀剛長乃終之言聖人豈不欲小人之盡去耶但決之有道耳攸仲曰剛柔決未嘗怒也未嘗私也覆載一體小人不可居上天道也決而去之何私怒之有宜曰決如決澤因勢利導健悅則不忿激決和則往中節三曰乃者做君子也易于剛柔乘不書柔乘剛則書志變也復曰剛長夫曰剛長乃終爻曰終有凶孔易終決君子小

人以象數證之。天圓決于地方。用半卽以圓全。因二貞一以正化邪。正是絕待。不必諱邪正之名字。以言絕待也。時中聖人正名決教。表圓圖正午之政府。此天地之所以一切生成也。扶陽之義凜凜。豈私毫彌設哉。自有破名象者。已甚總殺之毒。惟不惜奪壓天地之正經。偏高利于巧伸其宗。而實非帝王聖人之所利也。充類掃二以見一。則掃天地以顯於穆。究竟時乎開闢。則開闢卽於穆也。毀開闢以竊混沌者。詖詞駭人以激奪藏身耳。執名象之病拘。破名象之病蕩。雙掃而棲心无寄。其病非死則荒。聖人反復至此。所以宜時中節。與民前用。必制度數以議。

德行決于各安生理。易簡適當倫常分義。卽泯性命。是所謂森
穆同時者也。決人生所當決而不可言者。有餘不敢盡。此大決
也。別傳權立頓宗。歸實于治世資生。一乘不悖。由中道行。今衆
悟者未開全眼。尚迷黃葉。以訛傳訛。况午會周孔爲天地正宰。
誦法者反欲撤王庭號獸窟乎。邪見之小人揚之。偏見之君子
格致未精。動爲所惑。何怪無見之庸人乎。但得兩可不決。亂民
耳目。藉口疑人。則彼已得計矣。所以後世忌理。若犯家諱。遂爾
縱盜寃賢。榜禁道學。至謂朱儒禍宋。比于清談亡晉。而士林猶
樂道之。偏贊小人之无號。苛罪君子之孚號。人盡可赦。獨于理

學有餘嫌焉。以不便于已也。其根起于不明易道。不證表法。至使假偏上之玄勝。升踊呵夷。作善惡不分之言。滑稽不決。而君子徒壯頌。此竟爲所譎。烏能決之。悲夫。顧高二先生。決合朱陸。有功姚江乎。吾鄉魯岳觀我兩先生。決合于鹿湖環中堂。學者何其幸耶。

象曰澤上于天。夬君子以施祿及下。居德則忌。

宜曰。雲上天則需。澤上天則夬。不居也。其解陰蕩濁。則有決小人之意。而天下乃被其澤。雨已成而必澤。造化不以爲功。祿既聚而必施。王者不以見德。見德之謂居。非所以惠下。故忌之。管

子曰見有之德幾于不報四方之歸陰行者也故上德不德正
曰爵祿之在王庭予之不敢思奪之不敢怨去小人而有怒氣
界君子而有德色是君子所甚忌也羽南曰此所謂下與剝之
下相應潛老夫曰君子毋自相忌而小人乘之由于德不疑遠
而往往自居由于不知危乃尤也肯以忌人之心而自以居德
爲忌亦可謂善用忌矣通曰陳實于縣吏韓安國于田甲華恒
于任讓呂蒙于幕邊可謂施及下矣然居德未易忘不居德以
爲德更未易忘也

初九壯于前趾

荀作止

往不勝爲咎

變巽爲大過

宜曰。夫由大壯變。且肖之。故初三言壯。初爲趾。前者往。夬意變。巽跡象。毛伯玉云。勝在往。前者兵法也。必往之道也。往不勝爲咎者。遠慮也。所以戒其善往也。徐子與曰。虞去四凶。周誅三監。謫謫賢才。貞勝何憂。夬矣。

象曰。不勝而往。咎也。

潛老夫曰。胡允以京房劉蕡爲不勝而往之咎。嗟乎。天子不能夬履而爲所勢挾。蕭望之以帝師尚爲所斃。况京房乎。劉蕡憤而于封策言之。令裴度无以藏用而次且焉。然而止于不用。未爲咎也。裴度直言鐔昇。尚不能勝。此時旌蕡亦未申錫耳。

九二惕號

翟玄荀真作錫號

莫夜有戎勿恤

變離爲革積成

宜曰爻主夾陰然以不夫爲善夫二之惕號自治也但小人自知惡大罪積不可久居其上而甘心退屈故莫夜有戎勿恤周亞夫軍中夜驚亞夫堅臥魚朝恩害子儀至掘其墓而子儀借事自責皆是道也變離惕恤象象號厲不利卽戎合五陽言此事指二陰我謂上坤三陰皆象夜初早夜中中夜上暮夜兌陰在上故曰暮正曰綰繆宵行蜉蝣出陰朝宁小人不保其无但曰夜行而已君子不能使小人絕類能使小人信志莫夜之惕號非曰怨憎亦以自警也周農父曰闢子明爲王彥布卦得夫之

華知百年之故二紀女禍爲其變離也朱子載王子獻占此爻
後有兵權唐明宗時路易見厠盜匣劍去董賀爲筮此爻曰但
守中正請釋憂心可信陰陽總以理決

象曰有戎勿恤得中道也

一一曰誰不言中乎不恃剛而能惕卽大壯之以中而得之矣
一曰韓魏公張魏公遇刺客皆曰取吾首去客皆不忍蔡元定
竄道州猶聚徒講學曰禍非堦戶可免也歐陽欽亂蕭引曰管
寧袁渙但安坐耳皆有戎勿恤之道

九三壯于頄

鄭作頄
才作僇

有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

變重兌

積萃

宜曰乾爲首。頤者。觀類間骨也。陽居乾上象。復獨復。此獨行處。陰陽之中而應。違衆獨立之象。上成兌之主。兩者和于兌之象。遇言其適然。爻位所值。遇兩疑于濡。故曰若濡。若濡則必有愠之者矣。愠離象。王允之于董卓。溫嶠之于王敦。顏杲卿之于安祿山。皆似之。此與壯三皆有不中之失。又有得正之美。故象二義。玄同曰。乾乾坎坎。象重卦。此无二夫而云夫夫。遲留不決之意。由陰在上自消。三五側其消而不夫。却而計之。曰是可夫耶。否耶。夫不夫之間。故夫夫也。三以應上行之濡不恤。愠不辭。超

然自信不徇俗而飾非曰獨行丑以比上行之近承其微功可坐收猶且容之天地之仁也是謂未光之中行。

象曰君子夫夫終无咎也

潛老夫曰志夫之而端愠終決于理而已矣白樂天于元稹韓退之于于厚亦其道也然貢禹楊時亦將以其薦用者而愠之況張錦受衆中之辱馬融受朱穆之斥乎。

九四臀无膚其行次且

古一作蹇蹇馬鄭同古又作恣睢或作歐阻

牽羊悔亡聞言不

信

變坎爲需積比

宜曰變坎象豕臀无膚羸豕也行次且躑躅也狀四之踈而欲

夫上也。然越五而夫上五必不從。不若與五同其栽植。教之牽羊隨五。而又逆知其不信。蓋夫至四而陰將夫功名之念。客有排五而欲自爲功者。挑釁在此。渾濬可鑒也。于象兌爲羊。羊之性護前。牽羊者讓而先之。而牽制其後。欲逸則繩約在手。欲止則鞭策在手。陽順之而陰實制之。不激不隨。牽羊正駕馭之法。坎耳病塞。故不信。全曰。四因五以牽上。大上六聞四言而不信也。正曰。周公出師于畢。龜焦而不進。陳師于牧。兩至而決戰。周公之獨行也。文王伐密。密下。伐崇崇降。然七年大勲未集。是文王之次且也。時而已。雖不用聰明可也。

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

元公曰聞言聰也而終于不信則心地未明也意曰時當次且亦可忍辱聖人恐後世托此瘡鰥不當其位故與噬嗑之上爻同戒詞焉四與說同體故疑不決傳燦曰桓範勸純獫不信宜矣敬暉勸桓張亦不信耶

九五莧陸

古一作筮陸項作莧

夬夬中行无咎

變震爲大壯積坤坤世

集曰莧黎也古曰莧陸今日灰莧貴者所不食故以爲不夬之象埤雅云莧莖葉皆高大而見故字从見夬三月卦莧始生取莧猶茹五月卦瓜始生取瓜也謂地之高平非所生而生喻易

夬而可夬也。項平甫云：「覓山羊也。陸其群行之路，猶鴻漸之陸。說文：覓，山羊細角者，从兔，足首象形，从羊之角也。目，羊之目也。覓音丸。故古本一作亮，按見與官同母。古時粗細不分，則相轉耳。說文中部有覓，孟喜注：覓，胡見切。漢人久作草矣。」

象曰：中行无咎，中未光也。

九五時位所屬，恐其私昵于近比，又恐其已甚于姦除，故戒之以中行，而贊之以夬。夬象復盡其義，云中未光也。朱子曰：「微茫之間，意有未斷，可見去小人非難，難于去君心之小人。」

上六无號終有凶

變重乾

宜曰无號陰自喪也。或云應三號三比五號五象所謂孚號者。今皆夫夫无所號矣。終有凶幸之之辭。辟之垓下。非无勝也。而終已矣。仲虎云。辭于剝則易于夫。則難者君子難進易退。小人易進難退。故也。安可以易心處之。玄同曰。世有溫泉。陰受陽施也。无寒火陽无所受于陰也。陰有所受于陽。故剝陽陽无所受于陰。故陽不剝陰。自決而已。

象曰无號之凶終不可長也

一一曰。時至數窮。陰雖欲長。號據上。自不可得。九五雖欲悅上。不決亦不可得。所貴聖人者。處此消息中。而決定以正勝邪之

理斷其不可耳。以勢決之。君子少。小人多。陽一陰二。邪若巧勝。而以理決之。則邪終不勝正也。使萬世之民皆歎君子少。小人多。則固已勝之矣。

時論曰。大圓正午。以之輔乾。過遇濟。決以之終禱。其義精矣。象于四氣。金之決而斷也。象于五行。水之決而流也。小正曰。時雨將降。下水上騰。修利隄防。道達溝瀆。開通道路。毋有障塞。達天澤之登登。故水不災。夫兌與乾處西北之地。而月氣應東南之夫。以悅戰之。輔齊見之用。剛長乃終。豈待問耶。聖人斤斤慮尚窮而危之。正以乘乘五剛。相惡遇衆。未易除也。一姤二同。四

畜丑有。皆收陰之義也。惟三屬與上夫敢言去之。然上天下澤。艮宮少陽有權履之甚易。澤上于天。坤宮老陰不動。夫之實難。六龍之位。無如此怙終之一物。扼吾亢而伺吾戰。其敢閉門獨處。不告而與我耶。正義曰。非和。小人也。吾當自爲和也。意曰。決斷也不徒決去也。天下之能決和。必其能危光者也。危則不輕尚光。則不赴窮矣。王庭者。城狐社鼠之窟。自邑者。門戶畛域之與。呼號則同仇衆棄之難齊。卽戎則執訊獲醜之難服。書曰。問爾四國。揚也。屑有辭號也。爾惟和哉。爾邑克明告也。爾向不忌于凶德。不卽也。詩云。用戒不虞。慎爾出詒。惕號也。但聞其聲。不

見其人莫夜有我也。既克有定。靡人弗勝。勿恤也。初天之風。恐其本弱。二天之火明于革變矣。三天之澤來兌于上。有不並者。能无夬夫乎。我將剛呼。彼且柔濡。五陽雖衆。我則獨行。麗澤媿媿。非其本懷也。五近孤陰。我固大壯。彼未喪也。啓寵之人。伏夫肘腋。夷憚如醯。夫夫无咎。非中行孰勝之。堯陸生于三月。治眩治腎。助光象也。初過四鬲。相應而相咎。悔者壯趾。且以爲銳身。牽羊。抑知隨其後乎。求勝者躁。自居者妬。吾黨吹疵。先多齟齬。甚矣決和之難也。趾煩臂膚。皆不免矣。懼惕得危光之道焉。中行豈易光耶。上而復乾。其天道乎。危之所以幸之。施之所以安。

之也。大衆曰天必施澤。澤不居天。天施則普。澤居必涸。施祿并
可及于小人。居德必投忌于君子。及下者猶是剝之厚下也。將
決而急爲下之地者所以全上之天也。知此則書契與結繩同
孚矣。

智曰。明察取夫。卽天澤之辨。而澤天爲更決焉。扶陽用陰。可
祿可刑。人豈可盡去而快哉。惟以春秋決之。則萬世小人
自尤。其獨懼邪僻者。專藉圓變冥應以亂其號。所謂別墨
倍誦。至今不決者也。如幾者。憂午會之女禍邪教。而決理者
以午會之文法。決夫婦之魂魄而治之。民志決辨。王庭決揚。

倫常之號。決然相信。莫夜之惕。決不至死。則不知父之塵塲。
女傳家之想俗。萬無憂矣。孔子故于禘卦末後表之。而終以
夬曰。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。正恐後世愛不決之
新奇。而斷斷決之。始能令萬世無大過耳。

三三三 天風姤

全曰姤古篆作𠂔。从フ。フ在前才在後也。說文偶也。从女后聲。按后象屋後。故爲反司。以勾喉叩口而聲也。遇亦從偶得聲。偶从禺。猶句之勾。古通轉也。故相沿以偶然邂逅遇之爲義。

姤

古作遘鄭玄同馮椅云王洙改作姤

女壯勿用取女

釋文作娶无文字象同

一一集曰。決遇反。夫。聖人不能絕陰而不能不愛陽。幸其去曰夫而驚其來曰姤。剝復夾坤于北。夫姤夾乾于南。易貴用者。用以勿川爲深幾。故姤著女壯。勿用取女之象。邇曰。邵子履霜之慎在此。知慎者。知月窟矣。復見天地之心。姤亦見天地之心。所

歎者。理難持而欲易恣也。相遇之時有義焉。斷不期遇而遇爲
適然。復止還其本然者而已。然陽雖本有。積中乃能發外。陰雖
適然。一動于念。駸乎難遏。此陽至四乃壯。陰初卽壯之旨。陰漸
長故壯。一陰遇五陽尤壯。勿以惡小而爲之。勿用取女之義也。
筮云。齊桓公七年。始伯。十四年。陳完奔齊。亡齊者已至矣。漢宣
帝甘露元年。而王政君已在太子宮。唐太宗卽位。而武氏已生
于前二年。宋藝祖受命之二年。女真來貢。而宣和之禍已伏。林
甫相而唐禍丁。謂進而宋危。極深研幾。故謹于微。隅通曰。壯者
長也。六子莫長于震巽。乃雷必壯于天上。風必壯于天下。蓋雷

愈高則愈威。凡夏雷必高。風愈低則愈猛。凡冬風必低。龍溪曰。姤乃日月合璧之象。姤雖暗。如復交姤而始遇復。則姤全體光明矣。如月雖陰暗。日交月而月遇日。則月全體光明矣。正曰。是蕤賓之卦也。從律謂之陽律。從卦謂之陰令。君子肅于陰令。以察夏至。謹其起居。无有不恪。節嗜欲。尚澹泊。屏息斂身。以待陰陽之自定。于是而有佚志。怠色。則其蕃育不備。賦命苟薄。神人所酬獻不從焉。君子治其房閨。以棲神明。早服夜息。如御賓客。謹姤命也。揆曰。此女后之象。

彖曰。姤遇也。柔遇剛也。勿用取女。

郭京作女壯勿用取

不可與長也。天地相

遇品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。姤之時義大矣哉。

宜曰。卦本以剛遇柔得名。而曰柔遇剛。則柔之敢干遇之。正見其爲女壯。是可與之長乎。姤建午月。姤賓則陽固爲之賓矣。小畜乾內。故巽女可妻。可婦。姤巽內。女爲主。故勿取。又包魚。正不欲諸陽之見而娶之也。凡以人世之用。爲情累耳。適得其所當用。何用不善。何時不相遇耶。咸章大行。此天地萬物之本然也。執定勿用。豈能斷情而求性哉。咸恒壯萃之情。于夬而姤後聚之矣。以用善用。以遇善遇。時義豈不大哉。朱子云。是好時節。而不好之漸。已生于微。子瞻曰。姤者乾之末。坤之始也。自九二之

亡而後爲遜則無臣。自九五之亡而後爲剝則无君。姤時上有君。下有臣。君子欲有所爲。无所不可。故曰天下大行。遯曰一五皆九。惟乾夫姤三卦。勿取與相遇之義。並行此時義不可一端盡。故曰大。

象曰天下有風。姤后以施命誥四方。

命魯恭傳作令
誥鄭王作誥

神曰天无氣。以風爲氣。天无動。以風爲動。但于空處。卽氣卽動。此金木相交于无形之處。得此理可以乘風登天矣。宜曰觀爲地上之風。旁行通歷。姤爲太虛之風。自上而下。風行天下。无物不遇者也。白虎通曰。風者天之號令。風爲教主。熏于南方。施乾

象命巽象。野同錄曰。夫著明察書契之象。姤當文章命令之時。夏至之養。與冬至同。謹而施命。詔四方者。以夫姤輔乾。南方向明。當正告也。四方示用中也。惟離與姤著之。馮元成云。施命豈得已哉。上世言德不言化。言化不言命。以命詔四方。不能无虞也。勿用取女。命詔之謂也。淇澳曰。闔門風教之原。象以天風而後施命。詔內則曰。后王命冢宰。降德于衆兆民。易之詔命不一而足。故曰。易以道陰陽。非爲幽遠不可見之陰陽。乃切近顯設。不可渝之陰陽。志不舍命。則切近卽幽遠也。羽南曰。屯蒙已著貞字。包納咸恒家人以漸終之。姤則駭其乍遇矣。人心之妄欲。

卽女也不可任。不可絕也。遇有當不當焉。時義決此而已。君子觀于姤而頓知漸教之善也。姚康伯曰。必有賢智絕欲之過。而後愚不肖之羸豕无膚。少免耻焉。孔門單傳一嗣。卽自脫然。連叢路女。安得不辨以爲誥也。潜老夫曰。天地相遇。不能不用。夜必用于日中。一元用于午會。曾知上古之洪荒。更亂于中古有誥命之日哉。決其時義。與愚夫愚婦明而安之。是景風也。

初六繫于金柅

子夏作鏽蒼頡作柅晁以道曰蒼頡作柅王肅作柅蜀才作尼

貞吉有攸往見凶

羸豕孚蹢躅

古作蹢躅一作羸

變重乾

乾世

六曰金柅謂二乾金也。說文柅。𨔵柄。𨔵卽絡絲。𨔵柅其柄也。子

夏傳作鑄。云絡絲跌是也。通作稱。巽爲繩。故取柅象。馬季長以爲柅者在車之下。所以止輪。令不動者。先儒多從之。一陰始生。勢必盡姤。諸陽聖人憂之。詞具兩義。繫于金柅。則從一而終之。爲吉。苟不能繫。必往而他。姤之爲凶。巽體本伏。往則著見。往見象。又巽進退而踈。故且繫且往。坎爲豕。巽半坎體。无肉有骨。爲羸豕。牝豕也。陰質而恣慾。牝豕特甚。蹢躅不靜也。李茂欽作彖。下言一步一往也。玄同曰。姤比數象。體陰爲魚爪。二對豕爲柅。對爪爲杞。二四對魚。皆爲包豕。柅喻姤。包魚喻爭。杞爪喻斷。譬群淫爭而五斷之。還其始。姤之二而已。還初于二。是初安于二。

不炫耀以他適耳。終于二成果實而自落。自天云者。妬不及五其隕高也。

象曰繫于金柅柔道牽也。

牽連也。初與二連。二得而繫之。

九二包有魚。

包古作庖苟作胞虞作苞

无咎不利賓。

變長爲遜積同

宜曰包容于內使不得逸于外。不利賓。正所以包之。故義不及賓。專其責于二也。初應四。本四包中魚。二有則四無有者。主則無者賓。包魚包爪。繫豕同義。自古小人亂天下。往往君子激之也。包有魚則彼私有地步。獨得先容。知有爲善遠罪之樂矣。不

激不弛正豪勿取之作用也。五之以祀用二包初使李愬牽李祐使田弘正制劉悟武鄉使蔣董制黃皓皆可此象占之正日女子尸祭不及賓客爵弁在門不顧內厨記曰彼婦之口可以出走見女壯而思遷者夫亦伊微之心乎。

心有魚義不及賓也

一曰二最近民遇卽包之待其及賓則已遲矣物之始遇必專其恩乃篤是亦義也。潛草曰四陰利用賓異觀艮止也一陰不利賓異獨近也。

九三臂无膚其行次且厲无大咎

變坎時訟
積无妄

夫四和而不肯決。姤三牽而不能上。故同此象。筮云。坐則臂在下。故困繫初。行則臂在中。故夬姤繫三四。坎豕巽股。取柔爻爲膚。剛爻爲无膚。柔道牽也。誠齋曰。二最近初而先遇。三爭之則傷。故欲進不進。雖不得魚。无後災。行未牽者。幸其不牽于魚而必進也。孔明言中原爲操所得。吳不可圖而可與爲援。此次且而无大咎也。淇澳曰。无膚男之耻。羸豕女之耻。實男之耻。知耻卽能行未牽。

象曰。其行次且。行未牽也。

郝解曰。夬四悅上牽羊而前。此三入下。行未有牽而上者。係戀

醜矣。訂曰：三却步不前，猶未與乘相牽連，故无大咎。能以重剛自惕也。潜老夫曰：賈充必生斐豬。張華不知此命，而董養韋忠早歎其无膚矣。李勣不知田翁之命，而許敬宗早无膚矣。嗣宗臥側不能扼仲容之景騎，而韓熙載輩无膚矣。故惟厲乃无大咎，不則行未牽而志已牽矣。自矜得隨而不顧皮面，與止讓一皮而中委土木者，非无膚之侑耶。

九四包无魚

鄭京作失魚

起凶

變重巽積虛

遯曰：臀无膚者，婁豬未定，正以踰躅之孚，必及三，不以姤二已也。四之无魚，非不姤也。已姤再姤，賤而可棄，龍陽之前魚耳。四

故疾之甚而无之。起凶者事在今。災在後。正病其疾之已甚。必至于遠民也。左三山曰。策士以狗骨相牙。料戰國士。君子不明。勿用取女之義。其免于起凶。難矣。李晟張延賞爲一營妓。卒且債事。况功名富貴。何者非魚乎。子瞻曰。妬者主求民。非民求主之時。既已失民。爭之何益。

象曰无魚之凶遠民也

訂曰初爲民。二近四遠。故无魚而起爭。心則凶矣。初非順民使其得志上進。四寧有幸乎。

九五以杞包瓜

子夏作匏瓜

含章有隕自天

變離爲鼎積陰

集曰五本飛龍之主。而初潛變爲羸豕。五自无所不包含。而
又能用人以包之。以合象言。瓜生于陰月。巽木用事。一陰麗于
陽。而含其章美。方夫于上。忽姤于下。若隕之自天然。是九五之
文命風行下國。无遠弗訖也。杞美材指九二。瓜指初六。初承二。
似艮爲瓜。以五以也。巽木高長。故自初上達于五。五爲姤主。一
民莫非其臣。非如四之遠民者比也。后不必親與海隅蒼生遇。
而以其志。寓諸文章。播揚下國。窮陬僻壤。罔不率俾。光武一札
十行。第五倫曰。此聖主也。一見決矣。以其德言。恭己无爲。勲華
之包朱均棠棣之包懿親。含之又含。人無得而名焉。宜曰。瓜不

得附則攀援而求。幸遇喬木則雖抑之不可得。五知柔道所牽。盡始乃止。故援以九二。含章不露。杞可大用。爪則歲蔓。言以道德包才能也。

象曰九五含章中正也。有隕自天志不舍命也。

子瞻曰。陰長消陽。天之命也。有以勝之。人之志也。君子不以命廢志。誠齋曰。君臣相遇之盛如此。一小人雖壯。何足慮乎。堯先下舜之側陋。以杞包爪也。舜遇堯爲天人之合。有隕自天也。何憂離兇。何畏孔壬。君禹曰。不有天根。孰爲之顯。不有月窟。孰爲之藏。陽陰相遇之時。義不可不抑也。不可終絕也。故凜凜冰霜。

之防而休休藏納之量。愆于式訓者不必引繩批根也。干七十
二君未嘗已甚而絕之也。意曰聖人以善世爲志。卽天命也。勿
用取而又包之。卽無適無莫之時義也。見曰留平勃者其將有
以包之乎。武帝則去履矣。

上九姤其角吝无咎

變兌爲
大過

孔疏曰。角上象。角非所安。與无遇等。故吝。然不與物爭。其道不
害。敬仲曰。窮吝言窮而少通也。泄柳閉門。干木踰垣。是謂姤其
角。見南子。從佛肸。變通之道也。誠齋曰。晉其角。角在巳。姤其角。
角在彼。正曰。鹿之感陽。麋之感陰。時至而角解解而不交。君子

遇窮而顛顛而不復遇者則吝矣夫亦其時也何咎之有大過之滅頂姤之姤角義不相遠

象曰姤其角上窮吝也

一一曰角則觸矣上則窮矣小人雖不能合君子亦无自入焉夫之趾角兌羊之象也姤之臂膚角皆自夫來

時論曰異哉六龍之世牽于一象而起于雙魚也龍潛此地豕亦乎此地龍見此地魚亦包此地可不畏乎彖傳嘉美柔剛之遇豈非書契決事命誥轉風爲陽用陰之時義哉陽必至四乃壯陰始生一卽壯蕤賓之風吹于无射之天是謂夏行秋令果

實早成。乃多女災。女壯勿用。聖人警微也。幾深乎。月令以夏至
施命令。與冬至閉關相應。而藏冬于夏。全章全闇。故又曰。是月
也。君子齋戒。掩身毋躁。正聲色。毋或進。薄滋味。無致和。百官靜
事。无刑。以待晏陰之所成。何其遇陰至斯耶。遇而章也。所貴剛
中正以遇柔也。董子曰。天常置陰空處。稍取以爲助。而非所用
也。天之成功。少陰與太陰不與。故陽爲經。陰爲權也。羊之羸者。
其角空觸而无力。故四陽易之。豕之羸者。其蹄躡善走而莫禦。
故五陽亦難之。一陰負五陽。剛氣也。繫于金柅。初亦自以爲乾
也。君子以龍包魚。其將以類親之乎。二近而有魚。四應而遠矣。

近者曾知不惡而嚴乎。物有維時而包之。淮南曰。善爲魚者。不求已上。故不及待賓耳。得無私之耶。意曰。小人害國家。必先比一君子。階之進身。如丁謂于寇公。蔡京于溫公。秦檜于張魏公。並爲所牽。而使及賓。遂受其禍。君子知其所避。是其義也。三之訟。則從王事而无成也。夫四妬三。其賢惟肖。一宜決而次且。一宜遇而次且。則弗遇者勝。故曰。行未牽也。初無所不牽。而三不牽。初雖无膚而食舊矣。四遠民而起爭心乎。抑惡其群妬而起遠心乎。爲其見內而甘起內乎。將待剝而魚貫乎。四當重巽。不能中命。而五則鼎烹。疑命者也。詩以瓜瓞喻民生。瓜初小而莫

大以杞陽包陰。瓜至蕃衍也。彖咸章。又含章。陽感陰。含爲我之用。冥天上帝。則不我遺。夫物亦自包自章而自隕耳。君子于小人。善安頓之。卽以化之。君相造命。豈以命廢志哉。志不舍命。所行皆天行也。龍神无首。何至相遇而角觸乎。上窮則大過矣。觀象曰。乾巽司天門地戶。風轉陰陽之交。景門薰風。萬物順伏。乾能遇巽。陽施陰從。后誥四方。正告此陽統陰之命也。

智曰。知陽統陰陽者。全陰全陽矣。決遇施閉。可同時矣。賁文起寅。畜文在巳。茹章當午。轉此風力。播告以入人心。易表三后。復泰遇時。施命于南方。以書契之告。章顯其仁。其君臣道。

合之時義乎。文章卽性道而文章之弊生矣。文章雖繁而載
道之語。言傳道之講習。象魏之縣命。鄉里之讀法。必不能一
日不相遇也。一堂八荒。美牆千古。皆相遇也。勿用之龍。惕于
潛飛。而豕魚自包。譬用无吝矣。

萃 ䷬

玄子曰。萃以五爲大人。升以二爲大人。聖人重陽也。下經坤首合離爲晉明夷。此合巽升而坤不復見經。故以斷夫如之後。易簡錄曰。上經交泰後。莫盛于同。有天道光焉。下經損益後。莫美于萃。升地德章焉。潛老夫曰。應龍施命。爲南方之政。而用戒不虞。克勤小物。乃爲政之要也。智曰。南方決遇而物自萃。升地勢也。圓圖升在未方。而華交成方圖。正屬坤藏。升在卯而萃正在未。此一對以坤統之。四情終焉。二用著焉。正表致役成物之教。養也。健于決遇。順于聚高。是剝復大畜无妄相伏之學問也。故

以患難艱勞歷之。

三三 澤地萃

全曰萃古作𦰩。米古萃字。本又十兩字會意。小篆改米作𦰩。說文從艸。卒聲。卒。衣之風也。于盧賦。翁卿萃蔡。吳都賦。櫛蠶萃。皆取齊齒之聲。因爲聚會之義。左忠毅曰。萃義爲祭爲聚。从艸从卒。人命如艸。有始有卒。散而不聚。魂魄漸耗。死而不祭。精氣无憑。故曰假廟享享。

萃亨

馬鄭陸无亨字

王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。

集曰。遇聚順悅。而禮樂之化成矣。本孝相親。戒備不亂。誠

悅而後可治。咨嗟而後可保。此乾坤各正性命。溥咸恒之情。大壯履禮表正大之情。而終于萃。天下之情也。致役乎坤。說言乎兌。夏秋之候。萬寶告成。決遇本天。萃升用地。此其序。此其象也。人本乎祖。廟貌孝享。所以一微顯。合洋洋也。萃渙立廟。聚散同時矣。孝經曰。聚萬國之懽心。以事先王。聖人以爲全易莫非孝也。于萃表之以精神。遇覲聞而後聚也。五剛中正。大人爲王。合觀臨比。其道益備。子瞻曰。易言爲盥禴祭。皆有寄焉。用大牲吉。猶言用大利祿云爾。鄧綰曰。祭義春禘有樂。秋嘗无樂。因雷聲之收發也。故豫奮作樂而萃收止用大牲。元公曰。鬼神以陰爲

身。巽兌陰卦。且巽有用史巫紛若之象。而兌又爲巫故隨益升
困鼎係祭享從所主也。肖坎隱伏象鬼故既濟有禴祭之文。遯
曰五王良應坤牛爲大牲。或謂古王者立廟必于國東南之巽
巽之方故率渙二廟皆有巽象。用大牲者。王以格廟者格天下
使民如承祭也。天下卽以格廟者格王。禋元后于神明往何不
利。

彖曰萃聚也。順以說剛中而應故聚也。古作故王假有廟致孝享

也。利見大人亨。郭京有聚以正也。荀聚用大牲吉利有攸往順天

命也。觀其所聚而天地萬物之情可見矣。

輔嗣曰但悅而順則邪妄也剛而違于中應則強亢也何由得聚順悅而以剛爲主剛而履中中以應故得聚也致孝盡志致亨盡物下三陰隨九四以利見大人聚得其正矣聖人作而萬物睹人知天命之有歸矣王者應天時中卽命禮以時豐功以時建天子假廟而損用二簋是數米而饗三軍也大人利見而儉德避難是當暑而服裘褐也造化之理不外人情人情卽天地萬物之情惟剛中而應之順悅合天下以孝治知說指掌行在孝經是學覺之歸諸實事者也通言之派而上至于命洽而下至于情情之真處卽命蘇諸然矣徐子與曰天地萬物高下

散殊成則見其情之通恒則見其情之久壯則見其情之正萃
則見其情之同不于所聚觀之情之一者豈可得而見乎。爰曰
事親事君皆受命于天不可得逆者也事親如事天是爲順以
假廟事君如事天是爲順以攸往。莊子曰子于親命也臣于君
義也无所逃于天地之間者也。命卽天命之性情卽中節之和。
象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞。

除一作錯又
作治苟作慮

集曰不言澤在地上而云澤上于地水方聚也水聚則決必有
以防之水乃流輔嗣曰聚而无防則衆生心子瞻曰類聚群分
聚必有黨黨必有爭萃者爭之大也大人因其所萃而安暇聚

之神曰國之大事。在祀與戎。其實一理一氣。兌金象我。坤土象
祀。故曰戰則克。祭則受福。器久則敝。除者去舊取新之謂。非右
武也。特不虞耳。丘行可云。秦銷鋒鏑。鑄金人。唐議銷兵。則非然。
漢武好大喜功。可謂戒乎。正曰大衆所聚。不得禮樂。必有戈矛。
曰羽籥干戚。兩者相爲救也。詩曰。君子至止。韉琫有珌。猶之盛
明也。而韉韜琫琕。及于君子。故知俎豆軍旅。互爲用矣。

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握

傳民作渥鄒
陸蜀本作屋

爲笑勿恤往无

咎

爻聚
爲隨

遯曰萃卦吉而爻以名教儆焉。八卦乾坤至尊。兌至卑。夫以兌

承乾象係乎號有厲名分猶存。萃以兌乘坤。象无險辭。名分斁矣。于是翻爲不吉。若四進逼五。耦至爭民者然。爻中號咷咨洩。不一而足。初曰號。二曰嗟。明萃四之非也。二曰引禴。明萃五之是也。乃四亦云大吉元咎者。代君萃民。粹然出于至正可也。四以近臣之位萃民。而五復以大君之位萃四。永貞元德以臨之。四我萃而所萃之民又焉往。上在卦外。旁觀萃聚之幾。而憂好上之必亂。故以齋咨涕洟終焉。比萃初皆孚五。萃有分權之四。不得終萃。五兌友艮終象。亂坤迷象。號兌口象。握者四手援初而接之。艮手象。笑兌悅象。恤有坎憂象。潛老夫曰。笑則爲同。

升之僎爲馬周召見亂則爲班固谷永之依權臣矣。

象曰乃亂乃萃其志亂也

一一曰不知天命則志先亂矣。吾願天下士之明理而不望其感恩也。

六二引吉无咎孚乃利用禴

獨才作躍劉琳作禴 變坎爲困 積兌 兌世

子瞻曰六二不急于上進。五引之而後從。元公曰兌宮世爻引者自靖以引君子道也。朱熹曰引者坎弓離矢象。中正應五猶射者之專心鵠中乃中也。按曰牽引上下以萃于五。易中下卦二爻多引其類。如泰小畜之二是也。四時祠祔嘗烝。周禮以

禴夏享先王。从龠。龠之竹管三孔。以和衆聲也。變坎律象。一曰禴者。夏之薄祭。淪菜而无牲。兌爲巫享神象。

象曰引吉无咎中未變也

郝解曰。初與三皆不中而有異志。二中正不與初三變也。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

變足爲咸
積夫

集曰。三爲間而應齋谷之口。倒兌向內。發而爲嗟。比四而四自
有應故无攸利。然旣與四聚。往亦无咎。非應而往。小有羞吝耳。
正曰。陰合敵應。告難興嗟。詩曰。衆穉且狂。渙采虎牢。翟泉之會
是也。

象曰往无咎上巽也

全曰往則上連四五成巽

曰萃之感情聚感同然有頤宴

樂輒歌死喪輸與聚族祝哭于斯以哀做樂亦巽道也

九四大吉无咎

變坎爲比
積需

集曰此與元吉无咎吉无咎俱危辭陽據坤上得衆之象正曰

大臣比附以成威福得衆致疑震主致嫌矣潛草曰爲君萃人

非私人以自封殖也李絳用同年崔祐甫用多士大臣論其心

豈徒不薦一士爲得計哉有事而開閣廣益吐哺可也無事而

闔門授經亦所以風士也

象曰大吉无咎位不當也

一曰必大吉乃无咎以其非君位而萃天下也。彖著利見大人。欲衆知有五耳。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

災震爲豫
積泰

集曰四收人而二孚五餘非盡孚也。惟以比德顯之則並四之有位者而萃之悔自亡矣。

象曰萃有位志未光也

一曰萃有分權之四。不如比一陽之无猜矣。天王駕馭桓文豈云光乎。貫珠者曰王賞出單則單之惠皆王之惠也。

上六齋咨涕洟

虞李作齋資

无咎

變乾爲否

揆曰。居外萃窮。不安于乘五。此羈臣靡室靡家者也。宜曰白鼻。出曰涕。自目出曰洟。兌澤象。互艮鼻象。古本作齋。資因財物而致孝享也。禮曰。祭之日。樂與哀半。饗之必樂。已至必哀。事死者如事生。思死如不欲生。故有悽愴之象。一曰有客至止。助祭其悲涼乎。正曰。萃而得否。上下動色。大衆齋嗟。神將與謀矣。象曰。齋資涕洟。未安上也。

訂曰。富有四海而祖考已亡。雖用牲祭。常若未安。全曰。未安于上。欲羣陰之萃五也。智曰。虞廷吁咈。湯凜朽索。蜡賓生歎。懷禮。

運也。大風歌泣思守四方。禁中拊髀遺詔有餘思焉。孝經曰。在上不驕。高而不危。無忝所生。守其祭祀。此未安上之心法也。時論曰。此後悅之候也。萬物養實。翁性會萃之方也。王者以孝聚廟。以正聚人。以天命聚物。蓋萃萬世于追遠反始。而後世猶有不視廟。不告廟。鰥鼠食郊牛者。猶有麋犧者。猶有人犧者。皆志亂也。意曰。比義自下。輔上萃義自上。聚下。明有君父。幽有祖宗。從其本以召之。則聯結而難解。神明之聚。一聚而不復散者也。然非制以禮儀。必亂必嗟。其神弗格矣。天子諸侯大夫士各有分焉。聚以正也。灌迎牽麗薦俎合莫敬也。祿爵慶賞成諸宗。

廟順也。貴賤輕重。王者示其所用。卽以萃之。發抒忠孝。是天命也。豈爲是蕭膏柴腥。定羹正熟。以餽說也哉。資敬在中。下不敢變。嚴父配天。當殷薦之位矣。請以祭象言之。五用大牲。二臣用禴。順之至也。四則宗伯也。吉禮十二事。神鬼祇。大吉而無祗伏也。初則太乙蓬萊。碧雞金馬。封禪夫書之象也。非鬼謂祭。不享其祀。祝執明水火而號之。亂庶遄止耳。三之嗟。所謂父不祭于支。庶之宅。君不祭于臣僕之家。王不祭于下土諸侯往而吝矣。郊祀后稷。商周之假廟也。宗祀文王。我周之有位也。灌往不觀。其未光乎。神禹郊鯀。則齋嗟涕淚而未安者也。子曰。孝無終始。

徹知生死之前後而合事人事鬼之誠。萃與知不知之志。惟盡禮而已矣。生事而死。塋祭生一而死二也。塋短而祭長也。故萃道始終于祭祀。昭明蕙蒿。悽愴結于齋咨。涕洟洞洞。漆漆兩間塞焉。初隨號咷。志不可亂也。乎禴引君。困自通誠。咸股執隨。嗟亦能謹身矣。夫孝終立身。通于神明而中于事君。誰不萃此。豫君乎。比無四間。萃以權分。雖貞疾者未光。而四能比賢。順上自大吉无咎矣。大臣有此不敢當之心。乃天下聚散之根也。萃極傾否。上其以非惡自居。爲儉德乎。賈誼痛哭。袁安流涕。未爲過矣。荀爽曰。夏後封東樓公于杞。殷復封微子于宋。臣服異姓。以

延其孝。此亦一萃道也。國之大事。惟祀與戎。萃時始亂中嗟。終而涕洟。不以物力聚集而弛其備。乃保萃也。受脰獻馘。飲至策勲。必造于祖奠。豈無謂哉。

智曰。李季辨云。宗廟人心所係。武王伐商。載主而行。高帝初興立漢社稷。程子云。萃渙皆立廟。因其精神之萃而形于此。爲其渙散。故立此收之。玄子以渙初立廟而萃則假廟也。智謂假者至也。格也大也。暇也。神與人皆來格駿奔矣。萃臨升觀。皆互明教思。此坤藏所以轉風潤澤者也。見象生心。神于觀感。雅頌詩歌。各稱神格。盤庚洛誥呼其祖父。此知咨嗟號

笑之中。皆孝享矣。子曰。戰則克。祭則受福。其所以萃人心而
臨之者。見情順命。殆未可測度也。

三三 地風升

全曰：『古氣字。』古柔字合爲『𠄎』。後用升。說文：『𠄎，智按合十爲升。』卽以十轉聲而以鼻音申之。十者，坤土成數也。木狀寓之生氣，總表東方之木，暢于南方，以收于申方也。凡物全則用十。十加丁耳，因爲長進上升之義。

升

鄭玄作徑昇

元亨用見大人

古或作利見

勿恤南征吉

子瞻云：『巽之爲物，非能破堅達強者。幸而遇坤，故能升。仲虎云：『晉升皆取進義。』明出地上，故不假言亨。升則木方生于地中，故元亨。換曰：『由根而幹而華，升進之象。无妄對升，陽生之氣自北。』

而東陰成之氣自南向西故升彖前曰元亨。爻後曰利貞。元公曰震宮後半之卦帝齊乎巽致役乎坤木氣盛行而土氣胎于此矣。邇曰後天巽離坤爲南三位萬木夏榮升之巽坤拱離故南征吉以萃五之大人而慶九二之南征也。試以升勿恤豐勿憂論之六十四卦世應包坎象者獨升豐二卦。君道貴明憂恤坎離之暗破暗用離此升以南征爲吉而豐以日中爲宜也。野同錄曰聚上爲升孟言拔萃道在用人故反萃爲升意不相反以順積也。文王于屯姤著勿用損著曷用噬用獄晉用錫萃用大牲而升獨改利見大人爲用見焉。天地人物顯南藏北卽以

艮能冥。艮知者。聚升之用也。乾艮巽坤。謂之四維。泰否二畜。猶
逐蠱漸。謙剝觀升。屬之。而自巽轉坤。用南三位。故南征吉。用不
能全無弊。聖人貴前民用。但言積漸不息。則餘勿恤矣。此巽坤
之包離爲大冥也。

彖曰。柔以時升。巽而順。剛中而應。是以大亨。用見大人。勿恤。有慶
也。南征吉。志行也。

宜曰。柔巽爲高。故以時升。巽而順。剛中而應。則得其可升之時。
故大亨。筮曰。萃剛中在上。其衆必萃。升剛中在下。其勢必升。故
萃以五爲大人。升以二爲大人。用見者。六五也。下見上。則快覩。

曰利見上見下非虛心下士不能故曰用見勿恤南征。王九二言君臣一德相得益章故有慶而志行也。九二歷三以入于坤則經過南離南征象。揆曰勿恤者慮巽柔不果故掖而進之。卽九三象詞無疑之意。慶卽二之喜志行卽五之大得志也不實不能升故初九二升不虛不能升故三虛四享循序卽冥故五升階而上不息矣。郝解曰獲上治民必從巽。夫子論在下位本于信友順親。蠡曰聖人冥升不息此志學也。巽從乾心不踰坤矩則志行矣。此无非時中而各素其時之道也。

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

王肅作慎德姚作得徐作以成高大

訂曰風行地上不入地中于水澤亦然故六四升中孚以木象
不曰木生地中而曰地中生木者坤順能遂其長也卦象小謂
初高大謂二三荀子曰積微者歲不勝時敬仲曰據于德者實
得于道而可據順是養正自漸至于高大循名失實是章句儒
而掘苗則試无妄之藥矣朱子曰因其固有之理而無容私者
順也積則進德也孰禦洎詞曰暴行凌節則未能升而困隨之
矣正曰樹藝拱把不見其益有時而長故考德論業稽古達務
君子所爲高大也神曰風從地起上升于天天无气以地爲气
故借木气以爲生淇澳曰地中生木升之不可見君子順德亦

然王文成曰。但有下學。卽是上達。意曰。切而辨之。有詳舉治教實用之下學。有偏言上達之下學。究止有卽下是上之學。頓掃積漸。流爲荒高。誇大則壞教害政之尤矣。曰。種核而生木。則仁爛而枝葉皆仁矣。然而除蠹也。護伐也。灌根也。時不可廢者也。

初六允升

說文作
升

大吉

變乾
爲泰

揆曰。巽初信二而從之。南以征。是以大者而得吉也。訂曰。信其必能升也。梁棟始基。起版築而霖雨矣。

象曰。允升大吉。上合志也。

上合志。合五也。或王二。或王四。筮云下三爻同于求升。上三爻同于容其升。允謂二初得二之信。從而升于五。所謂上合志也。五大得志。五以應剛爲志。應二之禴孚也。初之允升。信于二也。意曰。畢命克勲小物。君陳特言三細。允升于大猷。順積自初之。乾始矣。智曰。卦表坤養土德。主信。初成巽入。變乾應坤。是以同上合志而不息也。志學入門。惟重一信。

九二孚乃利用禴无咎

變長爲謙
積夷

筮云。王升之君弱。當升之臣剛。天下之所疑也。孚而用禴。鬼神質疑。凡升在下。未有不自獲上始。南征所以吉也。正曰。雖無旨。

酒嘉肴晏嬰范燹皆用之矣禴通神明衆志已格。三讓而升堂。百拜而受享。升謙豈以爲福免咎而已。

象曰九二之孚有喜也。

一曰殷高于說以夢相感周于呂望以下著神豈必曰臧丈人耶。逯孝曰孔戣以諫淡菜升。白居易以樂府升亦其類也。

九三升虛邑。

變坎爲師
積復

訂云下卦漸至三將入坤矣。三之陽剛其才也正而巽者其德也。進臨坤者其時也。黃葵軒云虛邑非空虛無人之謂。禮讓之國推賢讓能而無嫉妬傾陷之風。九三值之矣。邇曰巾邑之罷。

爲虛。虛邑山階坤象。晁以道曰。四丘爲邑。四邑爲虛。虛大邑也。玩象無謂。正曰升虛而望羣動瞭然。以觀衆則得其辨。以用衆則得其利。伊尹之升陲。衛侯之望楚也。

象曰升虛邑无所疑也

智曰。升之二陽二實三虛。剛合見惕。而順入无人之境。步步實地。而絕迹无塵矣。更何疑乎。

六四王用亨于岐山

亨即享字

吉无咎

變震爲恒積震

訂曰。四勢已近君。而柔正小心。象文三分有二。侯度益謹。惟祭境內之山川止耳。故贊曰順事震宮。二變四爻持世。柔以時升。

者也。變震有百里主。罔象互兌爲西。二達曰岐。偶象神曰風。后以木德帝于東。文從羨里演易。地天交泰。轉向西方。周公係爻。益曰享帝。隨曰享于西山。升曰享于岐山。皆西方神也。得其陰之靈者爲神。得其陽之靈者爲帝。帝入而爲神。神出而爲帝。在氣化轉變間耳。易以象寓理。何不可說。

象曰主用亨于岐山順事也

按曰隨太王之始。升文王之終。意曰尼山稱周之至德。卽此順事以言心法。詩贊先登順帝之則。又何事而不順耶。

六五貞吉升階

變坎爲井
積隨

遯曰古土階三等。坤二當中。中天下而立。象升階卽建極正位。疑命之升也。訂曰二之升至五人。君升進賢人與共天位之象。非六五之貞信于二。何以至此。大得志。大指九二。象所謂有慶志行者也。元公曰我無爲而自化者。升天下于泰階也。

象曰貞吉升階。大得志也。

潛草曰都俞一堂之南薰。辟雍明堂之榑幹。升之井而大得志。是以井井階級。養萬世之生理者也。

上六冥升。利于不息之貞。

變艮
爲豷

慈湖曰發憤不息而曰无知。象以養正悠久无疆。訂曰處世戒

冥升而學道利不息。道味愈深。世味愈淺。不驚愚而爲怪。起居
无異。異卽息矣。蓋自天下有好進者。而後知足知止稱焉。有輕
生者。而後養生稱焉。有重生者。而後无生稱焉。聖人則大常而
已。正曰。上爲升之盛。言夜消息。而後不息者見焉。聖人以其有
極。引于无極。亦曰。幹蠱貞甲而已。揆曰。九三。自己而申。盈變爲
虛。上六從申入亥。虛變爲冥。此乾居西北之時也。消息對待。本
不富也。貞復起元。坤終卽乾始。乾坤至萃升而終。後此乾坤不
復見矣。南征盛夏。久則水凋。然土木之氣自升。人不見耳。所爲
冥也。冬貞而春復元亨。故彖不言利貞。而于此著之。許其不息。

鐵菴文氏曰。順積森然。本自如此。所謂大冥也。恐人以息滅爲冥。故又曰。利于不息之貞。

象曰。冥升在上。消不富也。

心易曰。冥其積累。澹然若虛。此不富也。自恃爲无事人。而壓侮禴享升階之志。事則非貞矣。富有日新。皆冥升也。消其不富之執。猶云無亦無也。宗一曰。江漢以濯之。而秋陽以暴之。所以去濯也。並四毋而絕之矣。野外錄曰。以不厭不倦爲茂對。養與知不知之大本。不息悠久。冥升神化。非襲柱漆守半楸者。徒以偏空但中而獨尊者也。利于不息之貞。豈委之草木乎。智曰。无妄。

與升當立春立秋。猶泰否之立夏立冬也。邵子玩圖不過于一消一息中。知其不息耳。藥樹碩果。所以積升爲時育者。生生本不覺也。怒涵此貞。則平地上死人無數矣。故又繼以困并革鼎。爲下經人事之中。

時論曰。升者下向上達之象。成材造士之典也。積小高大。頓在漸中。先令其無凌獵。而萃乃不亂矣。下自塾庠。九年大成。大樂正簡而進之王。升諸司馬。然後論官辨材焉。沼道也。卽表法也。易意曰。物之升也。齊見致役。各有其時。不疾不徐。順其自然。柔以時升。而見安坤之大人。非善藏頓漸者乎。南征者。繇巽而離。

相見亨嘉之會也。木自下而上。初天爲根。四當甲拆。內水容之。外水養之。山內卑而上行。山外振落。而大地皆全本矣。其干霄也。本于柔條。及至高大而消息分焉。君子觀于木而得學矣。全仁全樹。而不出乎滋根護幹者也。肇自象勺灑掃。暨乎博學無方。通明強立。居高大之業。宗廟美也。百宮富也。尼山轍環。道升世降。故伐木削壇。不觀澤宮辟雍之盛。歌青衿。刺城闕。何日而想見其南征耶。周家之自西而南也。大學兼用夏殷。升士之禮。咸備明堂左个。大人作之君也。米廩庶老。東膠國老。瞽宗樂祖。大人作之師也。鎬京辟雍。四方皆來。禮樂髦蒸。可觀而升。是坤

土成南巽風薰動之嘉會乎。升所以善萃而藏困井之教學也。初之允升也。聲氣之合。出于天性。泰之茅茹。皆菁莪也。古人往往多遊學者。志可合矣。一之孚禴也。謙光積實者乎。萃禴上聚升禴上格。裸瓚亞璋。可以芄芃。樸棧爲興矣。初柔木而二三剛木也。三虛邑。坤師也。知險而集虛者也。無以天下爲者。于天下又何疑焉。非楨幹乎。四能恒立。故享岐山。南征之始階也。其香始升。上帝居歆。是木升繩直。土載縮版。而作廟之翼翼也。隨以維享。升以順享矣。五升階。是登岐山之階。享虛邑之奉也。收渫淵之美。而合萃妻之謫。得志莫大焉。震宮四變得升。在恒井之

間上出而不窮矣。上冥升則峻極有不可見者。如木已出地上升則其滋息反本。冥冥在下而無上下矣。豈徒盛之高尚乎。允也禴也。虛也。亨也。階也。冥也。元亨在乎无疑。利貞在乎不息。知時升者。率志而已矣。

智曰。升在方圖之東。而轉于圓圖之西南。正坤役養之地。黃圖言明堂在西南。與靈臺辟離爲三離。亦表法也用北于南。故象南征。智以禮崇。故日用見。治惡越分。教惡獵等。勤小所以大也。故曰順積好。掃積漸。以言冥者。荒冥也。允乎虛享升階之不息也。乃大冥也。聖人自叙大語。孟子由善至神。非不

息之貞乎。造士也。造心也。其升一也。以坤之安貞。載乾之不
息。而乾坤用悅入之學畢矣。

困二二三非

遯曰換爻卦。困二上互換。井五六互換。訂曰禘傳以通與遇對舉。則遇爲相抵之象。鑿井深後。夏則冽寒。人入股慄。冬乃煖氣迸出。雖沍凍而不冰。通也。人之與人心。或隔于九嶷。遠之猶可。遇之必否。其爲葛藟蔞藜。不可一二名狀。然則氣類相應。浚井可通。苟非其類。同堂胡越。伍員流。長弘碧。孝已逐。匡章悲。什乎遭而已。陳侯說救洽讐。使楚而見代。君子曰。不宜遇而遇者。必廢。此困相遇之說也。潛老夫曰。釋云。下經坎始合。震艮爲蹇。解此合兌巽爲困。井而謂蹇解之德。不如困井。則不必也。蹇解

爲九限第三之中際。此之一對。則限之終也。蹇先難而困則窮。通解言宥而井貴通變。故繼之以革鼎。謝君直曰。困有未濟井有既濟。三十六卦爲終。四分用三。則二十七貞悔。以困井爲二濟矣。智曰。困井革鼎。爲下經之中。而井爲通變之候。故曰井德之地也。又曰。井以辨義。則困之窮通。所以爲井之用。而井已兼困德矣。方圖全用地道。畫爲洛書九方。則坎離雙縱雙衡。正如井法。建國師律之象。皆從此出。井田行道。一義也。五祭祭井者。祭行也。溝澮之上。人所通行之道也。故以德之地稱之。震巽縱橫。亦在中交。艮兌縱橫。則近外廉。乾坤君藏。則在周圍。皆有至

當對峙通變之妙別詳圖說。約言井地之象。取其縱橫相交。以畫通之。均平三三之方分。爲一切通用者也。困取圍困。閉塞之使發生焉。古細字也。方圓圍中。往來井井。非所以困人辨義者乎。序卦至此。取乾坤周悅入之後。以坎用悅入。盡窮通之變也。困安命。井盡性。仲虎二語盡矣。井亦所以安命。困亦所以盡性。

三三 澤水困

困古作𡗗。小篆圍木作困。蓋網也。因爲困窮抑鬱之義。說文故廬非本義也。升而不已必困。升井俱以木取。人用生氣。首仁先木。故木囚爲困象。角送氣聲。

困亨貞大人吉无咎有言不信

一一集曰。由升得困。塞乃能通。此物理也。先言亨。後言貞。困貴心亨。乃能正耳。自兌適坎爲節。自坎適兌爲困。猶蹇自艮適坎。逆行不順也。屯蹇險猶在外。困盪訟與未濟之中。內坎。上見兌。毀。非猶解渙得雷風蒙。師得山地也。兌缺坎陷之世。不容不困。不容不以道亨困。子瞻曰。不見侵而見掄。陰有以消陽。陽無以制陰。其害深矣。習坎爲說。內明外晦。慈明所謂從容乎羊腸。而應變不失其正者也。學問之門。困衡得力。卽此困衡。出天下于困矣。大人二五象之。正曰。君子畜義揚聲。无所利于身。而天下

疑之故言不見信。君子之所謂困也。郝解曰。陽困爲酒食。金車。朱紱。陰困爲木石。蒺藜。葛藟。皆天所以玉成君子也。

彖曰困剛揜也。

揜馬作掩。虞作弁。

險以說困而不失其所亨。

郎顗傳引其此无亨字。

唯君子乎。貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

意曰。歎剛揜者。自礪其志。自不失其所亨矣。凡言大人爲其盡變化之用也。重歎君子。稱其大人之貞體耳。故釋之曰。貞大人吉。以剛中也。剛則不撓。中則不躁。窮然後見君子。故曰困德之辨也。德辨心亨。豈用言免困乎。

象曰澤无水困。君子以致命遂志。

子瞻曰。水在澤上則居。在澤下則逝。君子不得其時。猶澤之无
水也。元公曰。人所以處困而徘徊者。總是命根不斷耳。致命直
行。生死无礙。何遄境之可憂哉。淇澳曰。窮盡天命。方不失已之
命。求自遂志。則命无不合矣。正曰。澤无水。漏澤也。盛水則无澤。
盛澤則无水。遂命則不見志。遂志則不見命。郝解曰。士平居孰
不言命。至于困窮極致其命。不負生平。雖危必濟。雖死得所。一
毫未盡。猶匪正命。其不遂志。將誰尤也。或謂致者委而棄之。則
是告子之不動心矣。野同錄曰。死生禍福。何待營爲。不以命貳
志。卽能以志立命。此正委順也。一委之命。而遂謂无不可爲。此

邪委順也。一委之命而遺落其當爲此荒委順也。視死如鼻端則告子亦麻沸也。君子窮理致命卽是遂志。

初六臂困于株木

陸德明作朱木

入于幽谷三歲不覿

變重兌兌世

宜曰彖曰剛掩爻則剛柔互掩訂曰柔掩剛非正柔亦自此困矣。木入土曰根。土上曰株。一在木上爲末下爲本。在中爲朱。舍陽于內南火所自藏故借爲丹朱。株木身也。无枝葉之謂也。初欲困二剗落其枝葉故象株木。而不知其臂卽傷于株木。人行則趾在下。坐則臂在下。水注曰谷。北坎陰幽互見巽入離覿應四而隔于二。凡歷三爻爲三歲不覿象。郝解曰。小人不險則不

能陷人。陷人必先自險。受陷者。剛貞以爲進德之資。彼機械陷
阱。反以自憊耳。

象曰。入于幽谷。幽不明也。

郭京作
不明也

浮山聞語曰。初爲卦變之主。有自愛其幽深者。坐而不行。此暗
痴耳。列子曰。吾處也。若槩株駒。李熙曰。槩。豎也。株駒。樹木也。吳
王曰。今日吾譏晏子。猶保而訾高樞者。古人皆以拘執爲槩株
之稱。可參取象。死水頑石。皆心不明。理不信。中節之言。而爲无
實法之充類所困。以此遂志。夸其尻輪。盲誤盲矣。退之曰。胸厚
豁。屬株槩。可謂明者。

九二困于酒食朱紱方來

鄭作朱紱

利用亨祀征凶无咎

變坤爲萃積隨

宜曰坎酒兌食故未濟與坎皆言酒需互兌兼言酒食筮云二五剛中之君臣困于險阨未可處動止可需酒食供祭祀而已朱紱赤紱皆祭服左傳云政由寧氏祭則寡人言政不在已之意以其剛中有爲終能濟困得中相應君臣同德曰有慶曰受福朱子云以一身之勞瘁貽天下之福慶正所云貞大人吉以剛中也詩朱紱斯皇君芾也指五言赤紱三百臣芾也指二言白虎通曰天子朱紱諸侯赤芾紱韠也蔽膝之服以韋爲之古作市通作芾亦作韠鄭玄云冕服謂之芾他服謂之韠爾雅一

染線再染赤。論語疏繻入赤汁則爲朱。鄭云朱則四入。幼清曰朱者赤黃之色。紅則艷也。然古亦通稱。邇曰葵靈侯之見執。係之以朱絲。秦王子嬰之降軹道。自係以赤組。是則侯王之係用朱。赤不與庶人之黑繫同也。此困于富貴之象。三互離。離朱雀。則曰朱。五體乾大赤。則曰赤。周禮妣祖曰享。地祇曰祭。妣祖在天。仰而享五。臣自靖也。地神在下。俯而祭祀。君求賢也正曰。樊豐敗而後祀。楊震宦者敗而後祭。陳寶遼水敗而祀。魏徵祿山反而後祀。九齡思之晚矣。然亦未爲晚也。

象曰困于酒食中有慶也

郝解曰。甘之傷人。毒于苦。癢之難持。楚于痛。文王不難于羑。囚而難于三分有二之日。瓢飲糲袍。知酒食朱紱之中慶者也。

六三困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

變巽爲大過。積革。

宜曰。進則戴食。退則坐刺。有傷而進。無交而求。剛位之柔。揜剛者凶矣。兌爲剛。凶。又伏艮石。指四。坎爲叢棘。爲蒺藜。指二。巽入坎宮。離見兌妻。坎男成而在宮。兌女往而上出。不相應。坎爲宮者。古人陶復陶穴。坎有穴也。繫傳言死亡者。三變大過。棺具焉。遯曰。中爻互家人。家人之二爲妻象。言乘剛言掩二。不見妻矣。

曰。諱善偏无。則親者背之。自以爲掃待喪偶。據此困人。而

不知奇行偶中之道。此君子所謂不祥也。

象曰：據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。

一一曰：聖人最惡不祥之流，故繫詞以名教申之。陳文子爲崔杼娶棠而斷曰：風隕，變異也。

九四來徐徐

子夏作茶，茶翟子玄同王肅作余余

困于金車

古作與

吝有終

變重坎積既

筌曰：四初正應，特以在困，不能卽來，故稱徐徐然。其志未嘗不在下居大臣之位，不能援賢接滯，徒爲富貴所困，豈不爲吝。此不當位所致也。志既有在，卒能脫下之困，故稱有終。稱有與，若世之竊位者。又于此霄壤矣。程子曰：寒士之妻，弱國之臣，各安

而已。擇勢而從則惡之大者。瞻曰。配之所怨剛之所與也。徐徐
巽進退不果象。金車坎得乾金爲輿象。終變艮象。揆曰。待二五
相通則四可拯初矣。遯云。困于金車。才弱任重故求與助。伯略
瞿氏曰。來非孟浪。以逸待勞。則困我者自絀。徐徐正其不遽不
亂以量相勝也。

象曰。來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。

訂曰。志在初應。而比五可與也。浮山聞語曰。戴憑拯蔣遵之困。
楊政拯范升之困。朱家免季布于廣柳。王裒免門人役安丘者。
亦各有其志與焉。

九五剝剝

荀王陸作剝剝鄭玄云當作剝剝說文剝作剝晁氏作剝剝考異曰舊作剝剝

困于赤紱乃徐

有說利用祭祀

一作享祀 變震爲解 積夷

程子曰。享祀。人臣竭誠事主之象。祭祀。人主致敬御下之象。子瞻曰。見拚而爭以力。則刀鋸有不足。將懷之也。則酒食有餘矣。困于酒食。懷小人也。九五剝剝。輕用其威。威窮而物不服。故求助于二。蓋說于未困。則說小。說于已用。則說重。祭祀者。人之求神而享之者。神也。遯曰。剝剝。徐說困然後解。處仁遷義。猶齋心。板志以承大祭也。爻見飲食巫祝。故象。郝解曰。缺上爲剝。缺下爲剝。謂上與三也。赤紱指四。四將往初。而阻于二五。欲得二而

困于四。然中直之王將上平六下除三。變困成姤。以二包初皆
遇矣。故曰困相遇也。導曰。周禮招禋禴禳以除疾殃。蓋修省之
象。訂曰。剝則在初。三艮爲鼻。九二下連初六。少艮一畫是剝初
之鼻也。震爲足。九二上連六三。少震上一畫是剝三之足也。赤
紱指二禮再命赤服黼珩。三命赤服繡珩。困于赤紱者。言五爲
九二而困。勤于拯二如此。徐卽四之徐徐。旣不疾初。徐來悅五。
三陽同心。所以亨困。正曰。赤紱之與剝則互相掣也。詩言神聽
正直。介爾景福。非用祭祀者乎。

象曰。剝朋志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀受福也。

淇澳曰。直中爲心。而吾之志與天之命。毫髮不違矣。君子所謂精意以享之。徐說以通之者也。

上六困于葛藟。

古作

于臲卼。

說文作

曰動悔有悔。征吉。

乾變

子瞻曰。葛藟柔牽已之三也。臲卼剛難乘之五也。上六謀全之過也。郝解曰。五巽木而上居木末。惟藤蔓能困之。兌秋居高而柔有臲卼。動搖不安之象。自言曰。勿動。動則悔。是終于困耳。自言兌口象。所謂尚口窮也。下與三應。藤蔓蒺藜。交相係累。不欲變。然處臲卼而求不動得乎。所以必有悔也。困極自通。一變而直。體見困斯遇矣。正曰。未有困而不訟。訟而不悔者也。

蒙曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

宜曰安之以悔乃變小人爲君子之道二征凶貞困也上征吉改行也 曰古人之不遂志卽曰窮愁非必貧賤虞卿著書遂其捐相之志子長忍死以史遂父志亦吉行也

時論曰困非塞通之心法也子不曰塞而曰困相遇也微哉姤之遇陽爲政故勿用女困之遇陰爲政而陽亦自爲政故大人吉身雖困心則亨也細人之困幽谷艱脆原其自取松栢豫章霜雪可得而凋耶險以說自不失矣意曰困多路矣困于疆臣者魯季田陳也困于婦寺者妹妲姜風也困于與國者晉惠楚

懷也困于戎者驪山陸渾也困于暴橫者晉樂朱魚也困于學
術者楊墨駢憤也非據而據之卦爻後世皆一轍也大人以斯
世爲爐冶則窮通猶寒暑矣孔子陳蔡語弟子曰三折肱成良
醫湯困夏臺文王困羑里困之爲道從寒之及煖煖之及寒也
惟賢者獨知而難言也易曰困亨貞有言不信人不信大人且
信細人矣兌宮一變爲困復之重兌澤漏木稿高岸爲幽谷矣
三棟且桄石藜塞宮矣不覲不見不明不詳將以幽暗揜光明
柔暗揜剛直爲得計哉上亦欲揜五而悅體自訟或錫或禡葛
藟蔓之艱危宜矣株木茨藜蒙谷緣石謂揜三陽而卒不能揜

也。細人見大人之處困。蓋亦翻然動悔矣。二萃而孚禴之時也。書云。飲惟祀。德將無醉。流言之不信也。豈崇飲荒腆之云乎。二用享。上饗君父乎。五用祭。下祭地坎乎。二承五。則天子之朱紱來。五乘二。則大夫之赤紱困。溫飽薰灼之陷人。甚于窮阨。君子自遂其所學。一念集木无忝。則富貴卽清凉矣。豈必絕榮逃俗而後免于困耶。前則乎葛藟。而後刑乎金車。五維有解耳。書曰。朕之愆。不啻不敢含怒。乃徐悅矣。太甲惠于阿衡。上下祗肅。利祭祀矣。四變重坎。有約牖之通焉。初覲四。四來初。初之酒盞何與乎。朱紱日來。金車自終。志之所與。不限下爲不中也。四徐妙。

于援人五徐妙于自振矣。書云慎厥初。惟厥終。終以不困。韓子曰。惟垂于時。乃通于天。惟其貞也。大象表澤水之相無也。曰致命。則造化不能違。曰遂志。則鬼神不能奪。豈猶長生者之葛藟於煉形。而超生者之絕施于福果乎。成仁取義。死生不困于其心。無入不得。終古此素也。寧待造次顛沛而後知耶。孟子生于憂患。一語誠萬世中道。早貞之神丹也。

智曰。世本困塲。車緩酒食之羶熱。陷人極矣。逃之窮谷。而或雄壁枯。絕待喪偶。而自甘毒藥。皆疾葛株木也。困上反下者。志在我。命亦在我。伏困者責。叠困者節。曰責安節。自致自遂。

以德性爲飲食以剛中爲享祀獨來獨往非尚口以望知也
兩徐兩用非徒塞口以苟避也削跡伐木懼邪轉風皆困中
絃歌成萬世之福慶焉相遇窮通有冥權矣知命者勿以困
井革鼎二視也。

三三 水風井

古作井。說文云：八家一井。象耕韓形。中乃鑿也。伯益始作井。智按：雙交爲四十。河圖外圍也。方圖三三而分九區。區藏各四。共三十六。故畫野經路。井田營兵。皆具此象中。而木水取井。乃民用最切者也。水爲天一之精。故精井同爲齒聲。說文之韓爲井幹也。武疑甌。汲康成以爲桔槔。井菴云：北方井制如此。郝京山見古井。皆以木交午如井字。層累而上。漢武立井幹樓。以其積木若井。韓也。桔槔。縣甌。正在井上耳。通論其理。得水之精。盡水之情。莫如木。朱子曰：木根下著土膏。引水精液以上行于枝葉。

所謂異者。未者天一升降之本旨也。

井改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井羸其瓶。鄭玄作藥

蜀作
累凶

野同錄曰。貞悔義皆反困。而井通困相遇則義甚順也。人用以就下爲安。困上反下。此其所以通遇也。卦象往來順逆莫備于困。井序卦至大衍之數三九貞悔遇革而通。故井爲德地表民用之大經焉。五行起北水。用水氣而帝齊乎巽。下卦乾變上卦坤。變泰初易五爲井。是一陽升此坎水也。坎諸體惟井六爻无險象。至上愈吉。以水上出能養人也。水山下流而泛濫。故以險

喻元陽在內。井氣冬溫。得水之真性。而全收中和之用者。其性
井乎。井文畫方藏圓。刑剗從之。黃帝剗百物始作井。立邑相泉。
市井鄉井。皆取象焉。田取四分之象。而井取八一之象。四井爲
邑。仍以九宮藏于八卦。而八藏于四焉。井四交而八支。所以爲
方也。此混混源泉。全在井井條理之用中也。故玄以井爲法。遯
曰。改邑不改井。乃以剛中也。剛指五。由全震四變得升五變得
井。升之坤爻之所謂虛邑也。井變井而坤邑改。曰改邑。此後大
過隨再變而井之中陽不變。中陽爲井泉。故曰不改。地氣廢興。
有舊有修。而所以爲泉者。原不移也。希夷曰。坎水。乾水也。氣也。

井是也。坎從坤索。變坤爲坎。得喪无與于已。往來一任之物。故曰井居其所而遷。困之剛柔往來成井。是往來象。汔幾也。近也。緇汲綆也。異繩象。瓶離大腹象。羸兌毀象。井道以上出爲功。汔至者水幾至上而未出井。井未嘗有得喪。緇井之爲功。羸瓶之爲凶。往汲者耳。通而論之。淵泉時出。本无得喪。而必講慎得戒。喪之善用焉。井養不窮。一任往來。若徒知而任之。必羸瓶矣。陸斗南曰。事有變而理不改。本體自如。應用不竭。此井道也。井德之地。禮甲法之。羸瓶之凶。不敬之故。筮曰。初二巢。說三四孔孟五六堯舜伊周。潛老夫曰。初乃以蒙自委者也。二乃在下旁通。

而藏身散人者也。三具時措之宜待用者也。四全修不舍者也。五持法善世者也。六大成并包者也。包則包泥徹矣。而井以辨義必貴汲甃而食收焉。惡人執瓶而贏之。反詆戒人贏者。豈不凶哉。

彖曰巽乎水而上水。井。井養而不能窮也。改邑不改井。乃以剛中也。古文作巽乎水而上水井。改邑不改井。乃以剛中也。无喪无得往來井井。井養而不窮也。郭京改邑不改井。下有无喪无得往來井井。八字。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。

一一集曰。非木巽水下。則水不上出。非木巽火中。則火不能自傳。井鼎水火之大用也。困而井。革而鼎。兌巽之合坎離也。下經

重兌與乾同太陽。故兌同乾金而象秋之泛澤。困而通之。革而
鼎之。皆所以養也。泛水有盈有涸。卽江河之泛不盈涸矣。而有
利有害。獨井能困其水勢。通其泉源。革其濁滓。以新其可繼之
澤。靜深不險。斟酌何窮。五伯有及物之澤。而不可語井者。泉不
潔也。乃以剛中。乾交坤中爲坎也。先天巽卽後天坤方。後天坎
卽先天坤方。環爲四時。勞齊役三合也。穿土中而得水上木。皆
天一陽之用也。以功明凶正。善用井之道。豈徒恃无得无喪之
井體哉。

象曰木上有水井。君以勞民勸相。

集曰巽木穿土坎水上出也。丁易東楊止菴曰。安知古不以木爲瓶乎。北斗象杓。縣飲久矣。坎爲勞卦。巽以申命。田里樹畜。教莪安生。使之各勞其力。自相爲勸。而養不窮矣。豈人人而濟之耶。元公曰。風行水上爲渙。風行水下爲井。則井泉之逆上。亦地風所吹乎。五德用事。水木相通。故當閉藏之時。則木氣入于水下。而井爲溫。及發生。木氣出于井上。而井爲溢。木氣之出入。惟井可見。而坎之爲卦。自巽而成。故曰巽五坎六。此木上有水也。正曰。井閱瓶多矣。然而繙者不疑。羸者无怨。謂瓶可改。而井不可改也。君子爲憲布于象魏。時事或違。而更令易人。不爲恠者。

亦主于誘掖勸助而已矣。故謹于用人。慎于用法。君子之志也。用人而不終。用法而致更。君子之不獲已也。君子之敬慎。不敬慎于瓶。而敬慎于緇之者。井不廢燬。情不廢法。其究爲勅法。隅通曰。水風名井。火風名鼎。皆取乎風也。聞鑿井于近海。有山之地。其及泉之日。必視風之所在。西風則爲山泉。久之味淡。是日東風則爲海泉。久之味鹹。若鼎以烹飪。置火其中。匪風不發。或爲之橐籥以鼓之。則火風之說乎。羽南曰。水在下者爲泉。蒙坎之泉。在山下也。井之坎在巽上也。泉者水之體。而上出爲用。泉已化爲水矣。豈復有泉體哉。不知泉雖下。而其精英實聚于上。

本草以平旦第一汲爲井華水可以愈疾終日役役不休則衆體隱焉平旦息而復生則泉體現焉必取第一汲者非精英之聚在上哉

初六井泥不食舊井无禽

變乾爲雷

輔嗣曰最下井底上又无應沈滯滓穢久井不見潔治者也宜曰井虛而泉實故爻于三陽爲泉三陰爲井子瞻曰泉者所以爲井也動也實也井者泉之所寄也靜也虛也易以所居爲邪正在潔則清處穢則濁君子受于天者養之則日新泥而不食則廢矣其始无人其終无禽淮南子八方風至浚井取新泉四

時皆服之。管子鑽燧改火。抒井易水。古人蓋以未浚未易水之井。皆稱舊矣。楊升菴曰。方言井之幹爲禽。訂曰。杜詩鷓鴣窺淺井。此言井廢。禽亦不飲其水耳。易言禽皆坎。師比皆坎。恒肖坎。此上坎下體巽深。鳥自高飛。故无禽。在互兌外不食之象。正曰。甌者井之禽也。不甌不漂。州里棄之。甌瓶亦不集矣。以養民之時而需棄井之功乎。皋陶曰。率作興事。慎乃憲。

象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

意曰。困上反初。高人遁下。亦有知時自舍。而托于泥者。突然有好言井无清濁。而偏詎漂甌。則訶學教荒者也。

九二井谷射鮒

荀作耶鮒

甕敝漏

鄭甕敝為甕

變良積既

宜曰二實為泉然剛中无與則汲引无人象以井言則谷射鮒以汲升言則甕敝漏谷水從上注下井水以下給上上无應與反下與初猶井谷也缺繫之崖僅容小魚而已射注也巽為魚鮒潛泥中鮒也坎下變艮小石為谷互離太腹為甕互兌敝也下拆漏也

象曰井谷射鮒无與也

釋文作无與之也徐作則莫之與也

正曰井之蹇必有旁漏四射不任其事者矣宜曰人皆可與為善但无誘掖汲引者則下達矣二高士也時則人无與者

九三井渫不食

史記渫作泄
今石經作濇

爲我心惻可用汲王明並受其福

變重

坎
積屯

宜曰淘而清之曰渫。異渫象未離下體則不食。兌伏艮象惻變坎明互離。王則五也。孔子曰。明王不興。天下其孰能宗予。非明王能知賢才而惻之乎。

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

子瞻曰。明人之惻。而非我之自惻也。揆曰。行道之人惻。此可用汲而不用也。豈三有所求哉。正曰。渫者井也。汲者繙也。繙腐井深谷射甕敝。雖有行人。洞酌莫從。故上不求賢。下不貢士。王者

所致辟也。舜舉十六族而升于大位。行父逐一莠僕而五世食福。王明並受。何疑之乎。

六四井甃无咎

變兌爲大過 積隨

集曰甃甃壘井也。馬融曰爲甃裏下達上也。象離火燒坤土爲甃。甃居得其位。四旁皆修。井无泥无漏矣。蓋四井地也。誠齋曰日新之功也。泉至于四溢而欲出。所患修有不至耳。

象曰井甃无咎修井也

丘行可曰三渫井內以致其潔。四甃井外以禦其汚。渫甃皆人事。故于人位見之。內外交修。淵泉時出矣。正曰先王之法。一敝

不修必以所養者害人矣。

九五井冽寒泉食

變坤為升
積震 震世

一 曰乾為寒。坎得乾中。冽從冰清而冷也。月令仲冬水泉動。其本體之象乎。居兌口上食象。聖學盡人盡物。惟盡此性。功利不足言也。敬仲云寒泉冽然无喪无得。寂然不動也。中正之道自不動。自有及物之功。意曰澹泊為本。足為中衢之尊。此洋洋斟酌飽滿也。

象曰寒泉之食中正也

正與九三同。所以食者中也。正曰五為井之升。賢人得時汔繙

有功夫當冰堅之候。潤谷沍陰。水泉不鳴。而井獨以是薦其寒。泉使喪者有所得。惻者可以食。非汲繙之能而誰乎。齊得夷吾于叔牙。秦得由余于蹇叔。楚得叔敖于子文。皆非井之能而繙之能也。

上六井收

荀作井甃
俞琰作汲

勿幕

干寶作
同幕

有孚元吉

變重
巽

集曰。上爲井口。水至口。在甃之水。所當收也。偶畫在上。有鹿轡雙柱對立之象。旋坎輪以收巽純。謂之收。說文幕在上曰幕。覆食案亦曰幕。勿幕。偶畫開而不掩之象。上出爲功。故井收以送往。坎口不掩。故勿幕以待來。无喪无得往來井井。有孚者如是。

井鼎四以下不言吉。五上吉。易貴用也。他卦上爲窮極。惟井鼎大成。故元吉在上。此大臣師保之地。耕耨收于田野。佃魚收于山澤。是弗損益之之惠也。勿幕。刀圭于園府。勿幕金粟于帑庾。是上下之光也。訂曰。巽爲行權。德孚天下。而可與權。故能養而不窮。此井巽相繼。所以居九卦之終乎。

象曰元吉在上大成也

仲虎曰。六爻始末揭上下。見井之用在上也。正曰。下民難與慮始。可與樂成。彼羸者不巽之故也。意曰。巽風在上。卽繼革鼎以中正之食。收滌蕘之才德。而泥漏又安往乎。勿幕者。卽無不覆。

幘之謂也。此井井條理之大成也。收卽集矣。

時論曰：天一生水，穴地出泉。上應西北之宿，下充民用。傳曰：井衍沃，牧豕。因有九夫爲井，而爲邑。丘甸都，因有耜耨畝遂，而爲成。洫同澮，井法本方圖而營國治兵，皆從此出。故曰：井者養也，通也，辨也。水從風而結，亦從風而融，故可渙可井。木道行也。後天坎來代坤，巽往而坤代之，于不用之地，土中得泉。有改坤之邑，往來井井之象。坤有得喪，二子代坤，齊而勞也。五行之用，金木火土，皆有得喪，而井泉則源源混混，不舍晝夜，无泛濫之害，亦无川澤之饒。代坤而脫泥谷，遇巽而聽繡，故无得喪者。

也此亦表法也。必辨而通。必通而養。困後自知之。自安其所養矣。人事之得喪。安得而不分乎。井。天也。井之人也。聖人知人。卽天。而不任天。之天。故食之用貴。而用汲者之用尤貴。制器以善用汲。勸其渫。鑿以善待用。此聖人之收功不窮也。豈以地自泉而不巽木。豈料繡。縻。瓶而遂廢。繡。瓶曰。无得无喪哉。坎。食者三代以上之則壤。經邦也。巽不食者。亡秦以後之阡陌也。舊井廢而菑苗之制衰。則田禽遂失。井谷窮而并吞之風棘。則涸。鮒。嗟生。里選荒而登明之典昏。則興渫无汲。太史公曰。王之不明。豈足福哉。賢人在下。行道心惻。至有自廢棄者。反驕而勸人矣。誰

食寒泉而掃蔽賢之幕乎。惟大成者則無所不收其勞勸也。寒冽慶中正之淵泉。而渫甃兼內外之清潔。殫極綆縻。无虞朽索。桔槔之用。不怨陶工。小鮒不厭于烹飪。時禽相忘于步飲。泥蕩谷閒。國器維幹。幕宏邑集。巨細兼收。非元吉在上。曷以與此。其辨于時位之變也。泥則需之天也。敝則蹇之反也。渫則水之習也。甃澤上之棟也。寒泉出地之階也。勿幕隨風之散也。谷辨困井之義。困正所以養之。養正所以困之。能致遂者。無待勞勸矣。然勞勸之功。勿幕者。廣勞民者。勤勞之而卽以慰勞之。勸相者。勸其相資爲理。不待逼而自風行者也。

智曰薛君禹痛欲實世味之失其淵源也。然矣。九仞及泉。志在見本。滌目內澹。甃無外清。冽而食。性不加盈。惻不食。性不加損。禹後顏子同此源流者也。上世與民爲生。中世聽民自爲生。末世民無以爲生。致有奪民之生以爲大幕者矣。夫寒泉之食。所以對治溫飽之疾也。曳泥者。抱甕者。皆所收也。至言泉本自養而咲。稱者爲望洋。詆滌甃爲沽市。非惡桔槔而羸其甕乎。群飲狂泉。窘迫皆狂。皆不知勞民勸相耳。溥博淵泉而時出之。于思開大成之幕。以收往來之汲矣。猶欲抔飲。豈不困哉。